

کتاب الفتاوی

زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق سوالات کا جواب
اور مسائل کا حل، کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں،
حوالہ جات کے اہتمام کے ساتھ اور آسان زبان میں

سوال و جواب حصہ

(ایمان، علم، طہارت)

تالیف

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

ترجمہ

مفتی محمد عبداللہ سلیمان مظاہری

تقسیم کار

جملہ حقوق بہ حق مولف محفوظ

یہ کتاب	کتاب التلاوی (ما تواس حصہ)
مصنف	حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
ترتیب و کمپوزنگ	مفتی محمد عبدالمجید سلیمان مظاہری
	(قبائری انس، حیدرآباد، فون 09704172672)
میں اول	۲۰۱۴ء
صفحہ	۲۹۲
قیمت	روپے
باقی تمام	سب انسٹانوائس فی حیدرآباد (انڈیا)
ناشر	انتخاب خانہ نعیمیہ دیوبند

فہرست مضامین

۴۷

ابتدائیہ

۴۵

عرض مرتب

ایمانیات سے متعلق مسائل

۴۱

پوجا کی مجلس استقبالیہ میں مسلمان

۲۳۲۵

۴۲

بتوں پر چڑھائے ہوئے تاریں کو خیر یہ کرنا

۲۳۲۶

۴۳

ہزارگوں کی تصویر پر پھول ملا چڑھانا

۲۳۲۷

۴۴

”سولہ سیدوں“ کے نام سے روزہ

۲۳۲۸

۴۵

سولہ سیدوں کے نام پر ہر ماہ کی سولہ روزے

۲۳۲۹

۴۶

کیا بے نمازی مرتد ہے؟

۲۳۳۰

۴۷

بتوں پر چڑھائے ہوئے تاریں

۲۳۳۱

۴۸

ابھی بھی بت ہیں جماعت کی آستینوں میں!

۲۳۳۲

۴۹

تغیث موہنی پر پھول چڑھانا اور نعرہ لگانا

۲۳۳۳

۴۹

مورتی کے سامنے جانور ذبح کرنا

۲۳۳۴

۵۰

جھنڈا لہرانے اور اس موقع پر کھڑا ہونا

۲۳۳۵

۵۱

استاذ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دینا

۲۳۳۶

۵۲	۲۳۳۷	علامہ مشارح کی دست بوسی
۵۲	۲۳۳۸	معلم مدرسہ کے لئے طلباء کا کھڑا ہونا
۵۳	۲۳۳۹	عہد نبوی ﷺ میں جھڑتے
۵۵	۲۳۴۰	کرسمس کی منجائی اور مبارکباد
۵۶	۲۳۴۱	ہندو تہہ باروں میں شرکت
۵۷	۲۳۴۲	مسمان کا جینیش چندہ وصول کرنا وغیرہ
۵۷	۲۳۴۳	دوسرہ کی دعوت میں شرکت
۵۸	۲۳۴۴	راکگی یا ندھنا
۵۹	۲۳۴۵	مبلغ اسلام کے لئے دوسرے مذاہب کی کتابوں سے استدلال
۶۰	۲۳۴۶	اخبارات اور فی وی
۶۱	۲۳۴۷	گھر میں فی وی بھی اور کعبہ کی تصویر بھی
۶۱	۲۳۴۸	مسجد کے سامنے غیر مسلم کی طرف سے جانور ذبح کرنا
۶۲	۲۳۴۹	بزرگوں کے نام پر شہروں اور کالونیوں کے نام
۶۲	۲۳۵۰	شیاطین کی مدد سے چیزیں منجوان
۶۳	۲۳۵۱	اپنے آپ کو سیاہ کار کہنا
۶۳	۲۳۵۲	عزت بچانے کے لئے خودکشی اور خودکشی دھماکہ
۶۵	۲۳۵۳	مکروہ تحریمی و تنزیہی سے مراد؟
۶۶	۲۳۵۴	مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟
۶۶	۲۳۵۵	مستحب سے مراد اور اس کے ترک کرنے کا حکم
۶۷	۲۳۵۶	صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر
۶۷	۲۳۵۷	اللہ کے نام کے ساتھ تعظیمی کلمات کہنا
۶۸	۲۳۵۸	حضرت یوسف علیہ السلام کو بچہ

۶۹	۲۳۵۹	مطافی یا سکوں میں قولنا
۷۰	۲۳۶۰	علماء کا استقبال اور نعرے
۷۱	۲۳۶۱	جلسہ میں تالی بجاتا
۷۲	۲۳۶۲	ہار کی حقیقت
۷۳	۲۳۶۳	مشتا خان رسول کی سزا
۷۴	۲۳۶۴	شاہ قمر رسول عیسیٰ کی سزا کا ثبوت
۷۵	۲۳۶۵	کلونی پر دھاگہ یا زنجیر باندھنا
۷۸		عقائد کا بیان
۷۸	۲۳۶۶	کراماتیں اور اعمال انسانی کی کتابت
۷۹	۲۳۶۷	فرشتوں سے نامہ اعمال نکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟
۸۰	۲۳۶۸	غیر مسلموں کے لئے استغفار
۸۱	۲۳۶۹	قبر کے اندر سوالات
۸۲	۲۳۷۰	قبر میں سوال و جواب
۸۴	۲۳۷۱	قبر کا سوال و جواب کس زبان میں ہوگا؟
۸۵	۲۳۷۲	عذاب قبر کا ثبوت
۸۷	۲۳۷۳	عذاب قبر کا ثبوت اور اس کا کھل
۸۸	۲۳۷۴	جہنم کے دن موت
۸۹	۲۳۷۵	قرب قیامت میں امام مہدی کی پیدائش
۹۰	۲۳۷۶	نزول مسیح سے متعلق پیشین گوئی
۹۱	۲۳۷۷	امام مہدی
۹۴	۲۳۷۸	امام مہدی اور اہل بیت کے لئے عطا کردہ سلام

۹۳	قیامت میں حق شناسی	۲۳۷۹
۹۴	کیا عالم کو بھی شفاعت کا حق ہوگا؟	۲۳۸۰
۹۷	معراج جسمانی تھی یا اس کا تعلق خواب سے ہے؟	۲۳۸۱
۹۸	صور اسرافیل کے بعد کون لوگ بے ہوش نہیں ہو گئے؟	۲۳۸۲
۹۸	قیامت میں حقوق العباد کا بدلہ	۲۳۸۳
۹۹	بچوں کے نیک اعمال کا ثواب	۲۳۸۴
۱۰۰	کیا غیر مسلم بانی سچے جنتی ہیں؟	۲۳۸۵
۱۰۱	جنت میں صرف مومن داخل ہوگا	۲۳۸۶
۱۰۲	قیامت میں نہ جسم ہوگا نہ پیرانا!	۲۳۸۷
۱۰۳	اللہ تعالیٰ کا دیوار	۲۳۸۸
۱۰۵	انسان افضل ہے یا فرشتے؟	۲۳۸۹
۱۰۶	غیر مسلم محلہ میں سکونت	۲۳۹۰
۱۰۷	خودکشی کرنے والے کی روح	۲۳۹۱
۱۰۹	مختلف گروہوں کا بیان	۲۳۹۲
۱۰۹	اہل سنت و الجماعت کی علامتیں	۲۳۹۳
۱۱۰	قادیانیوں کی مہارت گاہ	۲۳۹۴
۱۱۱	قادیانی اور ایصالِ ثواب	۲۳۹۵
۱۱۲	شوہر ریوی میں سے ایک قادیانی ہو تو اولاد کا حکم	۲۳۹۶
۱۱۳	بدعات و رسوم کا بیان	۲۳۹۷
۱۱۳	ہائے پرتو ہات!	۲۳۹۸
۱۱۵	نکون مکان	۲۳۹۹

۱۱۵	۲۳۹۸	مکان کی تعمیر اور راستہ کا تصور
۱۱۶	۲۳۹۹	دوا کا بخشوانے کی رسم
۱۱۷	۲۴۰۰	۱۰۰ احرام کو شربت پانا اور افطار تقسیم کرنا
۱۱۸	۲۴۰۱	نہار کے بعد اجماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت
علم سے متعلق مسائل		
۱۲۳	۲۴۰۲	علم تجوید حاصل کرنے کا حکم
۱۲۴	۲۴۰۳	بینک اور انشورنس کے بارے میں اجتہاد
۱۲۵	۲۴۰۴	سب سے پہلے کس چیز کی تحقیق ہوئی؟
۱۲۶	۲۴۰۵	تاریخ اور دن کا آغاز
۱۲۷	۲۴۰۶	”فرعون“ کا معنی
۱۲۷	۲۴۰۷	مسجدوں میں صحابی و مسائی تعلیم کا حکم
۱۲۹	۲۴۰۸	مسجد کی تعلیم میں بالغ لڑکیوں کی شرکت
۱۲۹	۲۴۰۹	دہشتی زیور نامی کتاب
۱۳۰	۲۴۱۰	انٹرنیٹ سیکھنا
۱۳۰	۲۴۱۱	ہندی اور سنسکرت زبان کی تعلیم
۱۳۱	۲۴۱۲	مرد و سائز لڑکیوں میں اور تعلیمات لڑکوں میں
۱۳۳	۲۴۱۳	کیا عصری تعلیم بے کار ہے؟
۱۳۵	۲۴۱۴	ایکھری سے حاصل کردہ کتابوں پر لکھنا چاہیے نہیں
۱۳۶	۲۴۱۵	بالغ کا سامان و ریت پر حاصل کردہ
۱۳۷	۲۴۱۶	امتحان میں چوری
۱۳۸	۲۴۱۷	اسکولوں میں ناہنجی کی فیس

۲۳۱۸	دینی کمروں کی طرف پاؤں پھیلنا بے ستری کی حالت میں چہرہ دیا یا نہ کرنا	۱۳۹
۲۳۱۹	بستہ میں دینی کمروں میں	۱۴۰
۲۳۲۰	دینی کتابوں کے بوسیدہ اور اوراق کا ختم	۱۴۰
۲۳۲۱	ایکویکسٹن ایلون	۱۴۱
۲۳۲۲	تقسیمی درخشاں کا حصول	۱۴۲
۲۳۲۳	اردو اخبارات کی ردنی کا استعمال	۱۴۳
۲۳۲۴	قرآن مجید سے متعلق سوالات	۱۴۵
۲۳۲۵	قرآن کی جمع و ترتیب	۱۴۵
۲۳۲۶	بے وضو اور بے غسل قرآن مجید کی کمپوزنگ	۱۴۶
۲۳۲۷	بالغہ بچوں کا بوسہ و قرآن مجید پڑھنا	۱۴۷
۲۳۲۸	تھوڑے کے الفاظ	۱۴۸
۲۳۲۹	سورۃ توبہ کے شروع میں سبحانہ	۱۴۸
۲۳۳۰	"واحد" اور "احد" کے معنی	۱۵۰
۲۳۳۱	مختلف قراءتوں میں تلاوت	۱۵۰
۲۳۳۲	نماز سے باہر تلاوت قرآن مجید بجاواز پلندہ یا آہستہ؟	۱۵۱
۲۳۳۳	آر تلاوت کے درمیان اذان دینا؟	۱۵۲
۲۳۳۴	گائے کا گوشت کھانے کے بعد تلاوت	۱۵۳
۲۳۳۵	تلاوت کے درمیان حضور ﷺ یا نبیاء مرام کا نام نہ جانے؟	۱۵۳
۲۳۳۶	قرآن مجید بوسہ دینا	۱۵۴
۲۳۳۷	قرآنی آیات کے ٹائپس پر پابندی	۱۵۵
۲۳۳۸	قرآن میں بعض جانوروں کا ذکر کیوں نہیں؟	۱۵۶

۲۴۳۸	مضامین قرآن سے متعلق چند سوالات	۱۵۷
۲۴۳۹	قرآن مجید گرجائے تو غلہ سے تولنا	۱۵۷
۲۴۴۰	دو آیتوں میں بظاہر تعارض	۱۵۸
۲۴۴۱	جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے	۱۵۹
۲۴۴۲	”صلوٰۃ“ کے معنی	۱۶۰
۲۴۴۳	مال اور اولاد کے ”فتنہ“ ہونے سے مراد	۱۶۱
۲۴۴۴	جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا	۱۶۲
۲۴۴۵	جہد کے دن سورہ کہف کی تلاوت	۱۶۳
۲۴۴۶	”مکافات“ کے درمیان سلام اور اس کا جواب	۱۶۴
۲۴۴۷	قرآنی دعاؤں اور اذکار میں لفظی تبدیلی	۱۶۴
۲۴۴۸	تنگو الفاظ میں قرآن مجید کا متن	۱۶۵
۲۴۴۹	قرآن مجید وتر جہد کے ساتھ پڑھنا	۱۶۶
۲۴۵۰	قرآن مجید میں بیوی کیلئے زوج اور امراء کی تعبیر	۱۶۷
۲۴۵۱	کتاب سے مراد تو رات؟	۱۶۸
۲۴۵۲	مکافات قرآن کے ختم پر ”صدق اللہ العظیم“ پڑھنا	۱۶۹
۲۴۵۳	قرآن کے اوراق پلٹنے کے لئے تھوک کا استعمال	۱۷۰
۲۴۵۴	قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو یکمیکل سے دھونا	۱۷۱
۲۴۵۵	بوسیدہ قرآنی اوراق کا مسکہ	۱۷۲
۲۴۵۶	قرآن مجید سے فال نکالنا	۱۷۳
۲۴۵۷	فون میں انتظار کی گھنٹی کی جگہ آیات قرآنی	۱۷۴
۲۴۵۸	”اللہ اکبر“ یا اذان کی بیل اور فون کے وقفے انتظار میں قرآن مجید کی تلاوت	۱۷۵

۲۳۵۹	موبائل میں گفتگو کی جگہ آیات قرآنی	۱۷۶
۲۳۶۰	اسکرین پر نمودار ہونے والی آیات قرآنی کو بے وضو چھونا	۱۷۶
۲۳۶۱	ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا	۱۷۷
۲۳۶۲	بیت الخلاء میں قرآن مجید کا کیسٹ بجانا	۱۷۸
۲۳۶۳	قرآن مجید کی کیسٹ اتر جہاں اور براکتل تحریر کو بے وضو چھونا	۱۷۸
۲۳۶۴	بیت الخلاء میں قرآن مجید کی کیسٹ لے جانا	۱۸۱
۲۳۶۵	قرآنی آیات کے طفرے نکتہ اور فروغت کرنا	۱۸۲
۲۳۶۶	آیات وغیرہ پر مشتمل کپڑے	۱۸۵
۲۳۶۷	آیت کریمہ اور دفع مصیبت	۱۸۶
۲۳۶۸	آیات قرآنی پڑھ کر پانی پر دم کرنا	۱۸۷
۲۳۶۹	اجرت دے کر قرآن مجید ختم کرنا	۱۸۸
	احادیث سے متعلق سوالات	۱۹۰
۲۳۷۰	ابدال سے متعلق حدیث	۱۹۰
۲۳۷۱	جسٹن جائز علم حاصل کرو	۱۹۱
۲۳۷۲	”صبح کو جندائے میں برکت ہے“ حدیث کی تحقیق	۱۹۲
۲۳۷۳	چند روایات (لولان ... أنا من نور اللہ ... کنت نبیا...) کی تحقیق	۱۹۳
۲۳۷۴	ہاں کے قدموں سے نیچے جنت	۱۹۵
۲۳۷۵	”ایک کا بدلہ سب سے“ کی تحقیق	۱۹۶
۲۳۷۶	شب براءت کا حدیث سے ثبوت	۱۹۶
۲۳۷۷	چند ہویک شعبان کا روزہ	۱۹۹
۲۳۷۸	’اختلاف امتی رحمة‘ کیا یہ حدیث ہے؟	۲۰۰
۲۳۷۹	”خیر الأمور أوسطها“ کی تحقیق	۲۰۲

۲۰۳	۲۳۸۰	تیم میں اسرف اور حدیث نبوی ﷺ
۲۰۴	۲۳۸۱	عورت کی پہلی سے پیدا کی اور حدیث
۲۰۵	۲۳۸۲	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے سورق کی وجہ
۲۰۶	۲۳۸۳	دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے متعلق حدیث
۲۰۷	۲۳۸۴	نخنوں کے نیچے پا جاسی حدیث
۲۰۸	۲۳۸۵	سراپ کو مارا اور حدیث
۲۰۹	۲۳۸۶	حدیث "تباروا تمنا بوا" اور ہدیہ صدقہ میں فرق
۲۱۰	۲۳۸۷	قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا
۲۱۱	۲۳۸۸	حضرت جبریل علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق
۲۱۲	۲۳۸۹	رازق کی تلاش میں صبح سویرے جتو
۲۱۳	۲۳۹۰	سوتے وقت روشنی رکھیں یا بند کر دیں؟
۲۱۴	۲۳۹۱	سفر سے واپس پر گھر والوں کے لئے جانف
۲۱۵	۲۳۹۲	چھینک کے جواب سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق
۲۱۶	۲۳۹۳	"دل میں ہا سکتا ہے" کی تحقیق
۲۱۷	۲۳۹۴	سرد رقم کا احترام اور حدیث نبوی ﷺ
۲۱۸	۲۳۹۵	بچے کے بکثرت میں اذان و اقامت کا حدیث سے ثبوت
۲۱۹	۲۳۹۶	جس نے اپنے آپ کو بیچنا اس نے اپنے رب کو بیچنا
۲۲۰	۲۳۹۷	ہانے سے پہلے دعا اور حدیث
۲۲۱	۲۳۹۸	روایت "ایک ساعت کا فکر سرٹھ سال کی مہارت سے بڑھ کر" کی تحقیق
۲۲۲	۲۳۹۹	میں ایک خفی خزانہ تھ - روایت کا درجہ
۲۲۳	۲۴۰۰	دو چیزیں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت
۲۲۴	۲۴۰۱	عورت کے پردے سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق

۲۲۳	۲۵۰۲	چالیس حدیثیں
۲۲۴	۲۵۰۳	پچاس نمازوں کی فرضیت کا حدیث سے ثبوت
۲۲۵	۲۵۰۴	مسجد نبوی میں چالیس نمازیں
۲۲۵	۲۵۰۵	ایک نماز میں ایک اکھڑ کی روایت اور مسجد حرام سے مراد؟
۲۲۷	۲۵۰۶	شوہر کے حقوق سے متعلق ایک حدیث
۲۲۸	۲۵۰۷	ایک بے اصل روایت
۲۲۹	۲۵۰۸	کبھی سے متعلق حدیث کی تحقیق
۲۳۱		انبیاء علیہم السلام سے متعلق سوالات
۲۳۱	۲۵۰۹	آپ ﷺ کے شریعتی امور کا انتہائی پریشانی؟
۲۳۲	۲۵۱۰	رسول اللہ ﷺ کے لئے کھجور کے تھے کاروانا
۲۳۳	۲۵۱۱	حضور ﷺ اور نولہ کا استعمال
۲۳۳	۲۵۱۲	حضور ﷺ کے آباء و اجداد کے اسماء مروی
۲۳۳	۲۵۱۳	رسول اللہ ﷺ کے فضائل پاک تھے
۲۳۵	۲۵۱۴	آپ ﷺ انسان اور جنات دونوں کے نبی ہیں
۲۳۵	۲۵۱۵	رسول اللہ ﷺ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی
۲۳۶	۲۵۱۶	حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر
۲۳۷	۲۵۱۷	نزل حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وقت آپ ﷺ کا حلیہ مبارک
۲۳۸	۲۵۱۸	انبیاء کی تحقیق کس مٹی سے ہوئی؟
۲۳۹	۲۵۱۹	حضرت خضر علیہ السلام تھے یا ولی اور زندہ ہیں یا گھر گئے؟
۲۴۰	۲۵۲۰	سیاؤہ القرنین سے مراد سکندر یونانی ہیں؟
۲۴۱		صحابہ سے متعلق سوالات
۲۴۱	۲۵۲۱	عشرہ مبشرہ کے اسمائے گرامی

۲۵۲۲	حضرت ابو بکر بھٹکی بیروہ سے حضرت علیؓ کا نکاح	۲۴۲
۲۵۲۳	اہل بیت اور موجودہ دور	۲۴۳
۲۵۲۴	صحابہؓ کی تعداد اور مدنی صحابہ	۲۴۴
۲۵۲۵	حضرت علیؓ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینا	۲۴۵
۲۵۲۶	سیدنا حضرت حسینؓ اور یزید	۲۴۷
۲۵۲۷	چند حکایات کے نام	۲۵۰
۲۵۲۸	شخصیات سے متعلق سوالات	۲۵۱
۲۵۲۸	حضرت علیؓ سے حضرت حسنؓ بھری کا استفادہ کرنا	۲۵۱
۲۵۲۹	امام ابو طیفہؓ اور زید و تقویٰ	۲۵۲
۲۵۳۰	امام قاسم بن محمدؓ	۲۵۳
۲۵۳۱	اولیاء کے نام کے ساتھ "رضی اللہ عنہ" کا استعمال	۲۵۴
۲۵۳۲	جنت اور جہنم سے متعلق سوالات	۲۵۶
۲۵۳۲	کیا جنت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے؟	۲۵۶
۲۵۳۳	اعراف سے کیا مراد ہے؟	۲۵۷
۲۵۳۳	روز خیوں کا پیمانہ مرنا	۲۵۷

طہارت سے متعلق مسائل

۲۵۳۵	وضوء کا بیان	۲۶۱
۲۵۳۵	بڑے برتن سے کس طرح وضوء کیا جائے؟	۲۶۱
۲۵۳۶	مسواک کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث	۲۶۲
۲۵۳۷	مسواک کی جگہ انگلی اور مٹھن	۲۶۳
۲۵۳۸	واش مٹھن کا رخ قبلہ کی طرف	۲۶۳

۲۶۳	۲۵۳۹	داڑھی میں ظلال کا طریقہ
۲۶۵	۲۵۴۰	کان کے سوراخ کا مسح
۲۶۶	۲۵۴۱	بچی ہوئی تری سے سر کا مسح
۲۶۷	۲۵۴۲	سر میں جہنمی کا مسح
۲۶۷	۲۵۴۳	وضو میں گردن پر مسح
۲۶۸	۲۵۴۴	گردن کا مسح اور حدیث
۲۶۹	۲۵۴۵	بال کے جوڑے پر مسح
۲۶۹	۲۵۴۶	لوہے پر مسح
۲۷۰	۲۵۴۷	مریجہ سوزدوں پر مسح
۲۷۱	۲۵۴۸	اگر پانی کا کھولنا دشوار ہو
۲۷۲	۲۵۴۹	ازان اٹھانے پر پیشاب کے قطرات آجائیں؟
۲۷۲	۲۵۵۰	فراغت کے بعد پیشاب کے قطرات آجائیں؟
۲۷۳	۲۵۵۱	پیشاب کے قطرات کا ٹھیک
۲۷۵	۲۵۵۲	دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا
۲۷۵	۲۵۵۳	مغزوہ شخص کے وضو کرنے کا مسئلہ
۲۷۷	۲۵۵۴	سوکھے ہوئے زخم کی تہ کے اکھڑنے پر وضو کا حکم
۲۷۷	۲۵۵۵	معدہ میں نکل پھینچانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
۲۷۸	۲۵۵۶	خون چڑھانا اور وضو
۲۷۹	۲۵۵۷	باغی کے ساتھ خوانا کے اثرات
۲۷۹	۲۵۵۸	کمر کے نیچے کا حصہ بے حس کر دیا جائے تو وضو کا کیا حکم ہے؟
۲۸۰	۲۵۵۹	ثبوت کے ساتھ ربط بت نکلنے پر وضو
۲۸۰	۲۵۶۰	ٹی وی دیکھنے سے وضو

۲۵۶۱	اونٹ کا دشت سمانے پر وضو۔	۲۸۱
۲۵۶۲	ذوالنفل وضو۔	۲۸۱
۲۵۶۳	وضو کا بچا ہوا پانی گھر سے ہو کر پینا	۲۸۲
۲۵۶۴	زم زم اور وضو کا بچا ہوا پانی	۲۸۲
۲۵۶۵	گھر سے وضو کر کے مسجد جانا	۲۸۳
۲۵۶۶	بکلی کی چوری اور وضو اور نماز	۲۸۴
۲۵۶۷	بغیر وضو کے اذان	۲۸۵
۲۵۶۸	پاؤں وضو اذان دینے کا معمول	۲۸۵
۲۵۶۹	بغیر طہارت کے اور اوڑھنا اور کارپڑ سنا	۲۸۶
۲۵۷۰	دینی کتابوں کو پاؤں وضو چھونا	۲۸۷
۲۵۷۱	گھر کا بچلا حضرت رسولؐ پر دینا غسل وضو ہے	۲۸۸
	غسل کا بیان	۲۸۹
۲۵۷۲	غسل واجب ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں؟	۲۸۹
۲۵۷۳	غسل کے بعد وضو	۲۹۰
۲۵۷۴	غسل کرنے کا مستوفی طریقہ	۲۹۰
۲۵۷۵	غسل میں جسم پر پانی ڈالنے کی ترتیب	۲۹۱
۲۵۷۶	طہن آلات ڈالنے کی وجہ سے غسل	۲۹۳
۲۵۷۷	طہارت خانہ میں غسل	۲۹۳
۲۵۷۸	بغیر سامن کے غسل	۲۹۳
۲۵۷۹	بدنوائی کی وجہ سے غسل	۲۹۳
۲۵۸۰	اگر احتلام کا وقت معلوم نہ ہو؟	۲۹۵

۲۵۸۱	چٹا بہت کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر نہ کرنا	۲۹۶
۲۵۸۲	غسل کرتے وقت اور درمیان	۲۹۶
۲۵۸۳	غسل چٹا بہت کے بعد دل منڈوانا	۲۹۷
۲۵۸۴	استنجاء کا بیان	۲۹۹
۲۵۸۵	غسل خانہ میں پیشاب	۲۹۹
۲۵۸۶	نشو و نما سے استنجاء	۳۰۰
۲۵۸۷	غیر مختار شخص اور غرض و مقصد	۳۰۱
۲۵۸۸	استعمال شدہ ڈھیلے سے دوبارہ استنجاء	۳۰۱
۲۵۸۹	پیشاب کی جمینیں	۳۰۲
۲۵۹۰	گھبر میں پشت رو بیت اٹھانا	۳۰۳
۲۵۹۱	مورق اور چاندنی طرف رخ کر کے استنجاء	۳۰۴
۲۵۹۲	راستہ پر پیشاب کرنا	۳۰۵
۲۵۹۳	نہریں یا تالاب میں استنجاء	۳۰۶
۲۵۹۴	تعویذ کے کر بیت اٹھانا	۳۰۷
۲۵۹۵	چلتے ہوئے استنجاء خشک کرنا	۳۰۷
۲۵۹۶	تضائے حاجت کے وقت موبائل پر نفل	۳۰۸
۲۵۹۷	پانی کا بیان	۳۱۰
۲۵۹۸	بلی کا جھونا	۳۱۰
۲۵۹۹	مکہ مسجد کے خوش سے وضو	۳۱۰
۲۶۰۰	ناپک پانی کا ٹینک کس طرح پاک کیا جائے؟	۳۱۱
۲۶۰۱	اگر ٹینک میں مہر اچھا پیا جائے؟	۳۱۲

۲۶۰۰	خوش میں چھپکلی کا۔ جانا	۳۱۳
۲۶۰۱	اگر تمہیں میں چوہا مر جائے؟	۳۱۳
۲۶۰۲	رنگ بدل جائے تو پانی سے وضو	۳۱۵
۲۶۰۳	گولی خوش کا نظر	۳۱۵
۲۶۰۴	خوش کا سارا	۳۲۱
۲۶۰۵	خوش میں وضو کرنا اور مسجد کے آداب	۳۲۶
۲۶۰۶	پتے کے لئے شخصہ میں کئے ہوئے پانی سے وضو کرنا	۳۱۸
۲۶۰۷	گرم پھر میں نجاست کھڑا ہے؟	۳۱۹
۲۶۰۸	مرہ کوئی دل دیتے وقت گرنے والا پانی	۳۱۹
۲۶۰۹	نجاست اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا بیان	۳۲۱
۲۶۱۰	حالت جنابت میں "الحمد للہ" کہنے پر کیا ہے	۳۲۱
۲۶۱۱	جھوٹی رطوبت کا قصہ	۳۲۰
۲۶۱۲	شیر خوار بچہ کی قی	۳۲۲
۲۶۱۳	مذہب کا خواب پاک ہے یا ناپاک؟	۳۲۳
۲۶۱۴	خواب کا حکم	۳۲۳
۲۶۱۵	گرنے والے آدمی پر کیا ہے؟	۳۲۳
۲۶۱۶	رجم سے نکلنے والی رطوبت	۳۲۵
۲۶۱۷	گھبراہٹ کی وجہ سے نکلنے والا	۳۲۶
۲۶۱۸	پہننے والی بیٹ کا حکم	۳۲۷
۲۶۱۹	پھٹنے کا ن	۳۲۸
۲۶۲۰	مگوشہ میں پایہ ج نے والا خون	۳۲۹

۳۳۰	۲۶۲۰	اُترتیل میں جہ ہمارے؟
۳۳۱	۲۶۲۱	ہرول پاک ہے یا ناپاک؟
۳۳۲	۲۶۲۲	نا پاک رنگ
۳۳۳	۲۶۲۳	نا پاک پانی کی چھینٹ
۳۳۴	۲۶۲۴	کچڑ پاک ہے یا ناپاک؟
۳۳۵	۲۶۲۵	کپڑوں پر لگ جانے والی کچڑ
۳۳۶	۲۶۲۶	سڑکوں پر بہنے والے پانی کا حکم
۳۳۷	۲۶۲۷	اگر کھٹے کا جسم لگ جائے؟
۳۳۸	۲۶۲۸	خسک نجاست پر تر کپڑے کا بچھانا
۳۳۹	۲۶۲۹	استحواء کے بعد برتن کو چھونا
۳۴۰	۲۶۳۰	استحواء کے قلیلہ سے جسم کو پونچھنا
۳۴۱	۲۶۳۱	جڑی موزہ پاک کرنے کا طریقہ
۳۴۲	۲۶۳۲	گندے پاک کرنے کا طریقہ
۳۴۳	۲۶۳۳	واشتک مشین میں ناپاک کپڑوں کی دھلائی
۳۴۴	۲۶۳۴	واشتک مشین میں کپڑوں کی دھلائی
۳۴۵	۲۶۳۵	نا پاک غلغلی کو بارش میں ڈال دینا
۳۴۶		تیم کا بیان
۳۴۷	۲۶۳۶	ٹھنڈک سے بیماری ہونے کی وجہ سے تیم
۳۴۸	۲۶۳۷	شدید ٹھنڈک کی وجہ سے تیم
۳۴۹	۲۶۳۸	شیر خوار کے پیارہ نے کئے خوف سے تیم
۳۵۰	۲۶۳۹	نرین میں تیم

۲۶۴۰	ہیاء کی وجہ سے تہ	۳۴۹
۲۶۴۱	ہائیس پر تہ	۳۵۰
۲۶۴۲	حیض و نفاس کا بیان	۳۵۱
۲۶۴۳	بچہ رتی کا خون اور استنجا	۳۵۱
۲۶۴۴	استنجا اور اس کا قسم	۳۵۲
۲۶۴۵	حالتِ حیل میں آنے والا خون	۳۵۲
۲۶۴۶	نہاڑ میں یا نہاڑ کے آخری وقت میں حیض شروع ہو جائے؟	۳۵۳
۲۶۴۷	ذہاوی اور نہاڑ	۳۵۳
۲۶۴۸	حائضہ پر روزہ کی قضا، سب سے پہلے نہاڑ کی کیوں نہیں؟	۳۵۵
۲۶۴۹	ناکھل حمل ساقط ہونے کے بعد آنے والا خون	۳۵۵
۲۶۵۰	اسقاطِ حمل کے بعد کا حکم	۳۵۶
۲۶۵۱	جزواں بچوں کی صورت میں نفاس کی ابتدا	۳۵۷
۲۶۵۲	ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت	۳۵۸
۲۶۵۳	ناپاکی کی حالت میں قرآنی وظائف کا پڑھنا	۳۵۸
۲۶۵۴	مسجد بیت میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا	۳۵۹

نہاڑ سے متعلق مسائل

۲۶۵۴	نہاڑ کے اوقات	۳۶۳
۲۶۵۵	بند و ستان میں امریاتی وقت کے خلاف نہاڑ ادا کرنا	۳۶۳
۲۶۵۶	اجتہاد وقت صبح کے بعد نہاڑ فجر	۳۶۳
۲۶۵۷	عذر کی وجہ سے مثلِ اول پر نہاڑ عصر کی ادائیگی	۳۶۳

۳۷۰	مکروہ اوقات
۳۷۰	۲۶۵۷ عصر کے بعد قضا، عمر کی
۳۷۰	۲۶۵۸ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل
۳۷۲	اذان اور اقامت کا بیان
۳۷۲	۲۶۵۹ اذان میں کان میں انگلی رکھنا
۳۷۳	۲۶۶۰ اذان مسجد کے اندر یا باہر؟
۳۷۳	۲۶۶۱ مغرب سے پہلے نماز
۳۷۴	۲۶۶۲ ایک مؤذن، دو مسجدیں
۳۷۵	۲۶۶۳ ایک اذان کا مختلف مسجدوں سے نشر کرنا
۳۷۸	۲۶۶۴ چند اذانوں کا یاد دہانی سے سنائی دینے والی اذان کا جواب
۳۷۹	۲۶۶۵ کیا تلاوت روک کر اذان کا جواب دیا جائے؟
۳۸۰	۲۶۶۶ تلاوت، ذکر اور تعلیم کے درمیان اذان کا جواب
۳۸۱	۲۶۶۷ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" بھول جائے
۳۸۱	۲۶۶۸ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" کا جواب
۳۸۲	۲۶۶۹ اذان میں یحییٰ
۳۸۳	۲۶۷۰ دوبارہ اذان
۳۸۳	۲۶۷۱ وارثی مؤذن نے والا مؤذن
۳۸۴	۲۶۷۲ اذان کی دعاء میں "الدرجة الرفیعة" کا اضافہ
۳۸۵	۲۶۷۳ اذان کے بجائے اذان کی کیست
۳۸۶	۲۶۷۴ نماز کی یاد دہانی کے لیے اذان کی کیست بجا
۳۸۷	۲۶۷۵ اذان اور نماز کے درمیان وقفہ
۳۸۸	۲۶۷۶ اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ

۳۸۹	۲۶۷ مسجد محلہ کی اذان و قاسم کا کافی ہے
۳۹۱	۲۶۸ اقامت کے بعد ضروری چار بات
۳۹۱	۲۶۹ اقامت کے بعد بعض صورت کرنے کی تلقین
۳۹۳	۲۶۹۰ اقامت کا جواب وینا حدیث سے ثابت ہے
۳۹۳	۲۶۸۱ تہم نحر میں اقامت
۳۹۴	۲۶۸۲ خلاف ترتیب اقامت کہنا
۳۹۶	نماز کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنتوں کا بیان
۳۹۶	۲۶۸۳ قہر میں اور جماعات، غیر کے پاس نماز
۳۹۷	۲۶۸۴ سخن میں نماز
۳۹۷	۲۶۸۵ قائلین کی جائے نماز
۳۹۸	۲۶۸۶ آبلہ سر ہوئے بغیر غلے نماز
۳۹۹	۲۶۸۷ نماز میں نام نہ سبب ہو
۴۰۰	۲۶۸۸ جس کپڑے میں ہمسٹری کی ہو اس میں نماز
۴۰۱	۲۶۸۹ نماز میں ہنسیوں کا کھل رہنا
۴۰۱	۲۶۹۰ نماز میں مرد و عورت
۴۰۲	۲۶۹۱ ماف ہستین، عین کر تھائی میں نماز، اگر نہ
۴۰۲	۲۶۹۲ پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز
۴۰۲	۲۶۹۳ عورتوں کے لئے نماز کے پڑے
۴۰۲	۲۶۹۴ نماز اور خواتین کے - کے ہال
۴۰۵	۲۶۹۵ شربت پیٹ میں اقامت
۴۰۶	۲۶۹۶ جنس پیٹ میں نماز
۴۰۶	۲۶۹۷ اضطہا کی حالت میں نماز

۴۶۸	نماز میں کن امور کی نیت کی جائے؟	۴۰۷
۴۶۹	نماز کی نیت میں دل کے ارادہ اور زبان سے بول میں فرق	۴۰۸
۴۷۰	نیت کا طریقہ	۴۰۹
۴۷۱	تعدد اور رکعات کی نیت ضروری نہیں	۴۰۹
۴۷۲	نہین اور بیٹھ کر نماز	۴۱۰
۴۷۳	قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز	۴۱۰
۴۷۴	تکبیر اولیٰ سے مراد	۴۱۱
۴۷۵	حلال طریقہ پر "اندا بیز" کہنا	۴۱۲
۴۷۶	تکبیر تحریر میں ہاتھ اٹھاتے وقت کانوں کو انگوٹھے لگانا	۴۱۲
۴۷۷	تکبیر تحریر کے وقت پتیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟	۴۱۳
۴۷۸	تکبیر تحریر سے کب شروع کرنا سبب فسخ کی جائے؟	۴۱۳
۴۷۹	نہن میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور حدیث	۴۱۳
۴۸۰	مقتدی کے لئے ٹا	۴۱۶
۴۸۱	ٹا کب پڑھے؟	۴۱۷
۴۸۲	تعوذ و تسبیح - نماز میں	۴۱۷
۴۸۳	نماز میں تہود و تسبیح آہستہ پڑھے	۴۱۸
۴۸۴	نماز میں تکبیر انتقال کا موقع	۴۱۸
۴۸۵	مقتدی اور تکبیرات انتقال	۴۱۹
۴۸۶	رکوع اور سجدہ کی تسبیحات اور ان کی تعداد	۴۲۰
۴۸۷	رکوع سے پہلے وقفہ	۴۲۰
۴۸۸	سمع اللہ لمن حمد کے جواب میں "حمد اکثیرا طیباً مبلرکاً فیہ" کہنا	۴۲۱
۴۸۹	نماز میں تکبیرات انتقال کو سمجھ کر پڑھنا	۴۲۲

۲۲۰	نماز کے درمیان کھانسی کی قسمی	۲۲۳
۲۲۱	ہاتھوں پر کچھ	۲۲۲
۲۲۲	اگر عید میں کچھ اور پٹی ہو؟	۲۲۶
۲۲۳	ایک رکعت میں دو حمد کے کیوں؟	۲۲۵
۲۲۴	حمد میں تسبیح کے بعد دعا	۲۲۶
۲۲۵	حمد میں جو کچھ ہوئے پچھلے زمین پر ہاتھ رکھنا	۲۲۶
۲۲۶	دن و شب — کتنے بار —	۲۲۷
۲۲۷	خواتین جیسے حمد و تسبیح؟	۲۲۸
۲۲۸	حمد کا دہانوں کی جگہ سے نہ پڑے	۲۲۹
۲۲۹	حمد میں جو کچھ ہوئے پہلے زمین پر کونسا حصہ رکھا جائے؟	۲۳۰
۲۳۰	حمد میں جو کچھ ہوئے اور حمد سے اٹھنے کا طریقہ	۲۳۰
۲۳۱	کبھی اور تیسری رکعت میں قیوم کی طرف جانے کا طریقہ	۲۳۱
۲۳۲	بسم اللہ است	۲۳۲
۲۳۳	تشہد میں انکشاف شہادت سے اشارہ	۲۳۳
۲۳۴	تشہد میں انگلی کو حرکت دینا	۲۳۳
۲۳۵	قعدہ میں چہار زونین	۲۳۵
۲۳۶	قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد وضو نہ جانے	۲۳۶
۲۳۷	نماز میں سدا و سلام	۲۳۷
۲۳۸	دروازہ اربعی نے بعد غیر عرفی و نامیں	۲۳۸
۲۳۹	مفتی کی کب سلام بخیر ہے؟	۲۳۹
۲۴۰	مگر بھول کر سلام بخیر دے؟	۲۴۰
۲۴۱	نماز کب توڑی جائیگی ہے؟	۲۴۱

۲۷۳۳	نماز میں قعدہ کی ارکان	۲۴۳
۲۷۳۴	نماز کی حالت میں نگاہ کہاں رکھے؟	۲۴۴
۲۷۳۵	نماز میں قراءت	۲۴۵
۲۷۳۶	زور سے اجتماعی قراءت	۲۴۵
۲۷۳۷	ہر رکعت میں مکمل سورت پڑھنا افضل ہے	۲۴۶
۲۷۳۸	نماز میں بغیر نقطہ کے قراءت	۲۴۶
۲۷۳۹	قراءت میں ایک آیت پھاٹ جائے	۲۴۷
۲۷۴۰	نماز میں کن آیات کی تلاوت کی جائے؟	۲۴۸
۲۷۴۱	نماز میں امام ہوتا ہوا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے	۲۴۹
۲۷۴۲	نماز میں قضا کی قضا میں قراءت زور سے کرے یا آہستہ؟	۲۵۰
۲۷۴۳	فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ	۲۵۱
۲۷۴۴	نماز میں قراءت کی غلطی	۲۵۲
۲۷۴۵	"کلمہ بین" "قی جہ" "مفسرین" پڑھنا	۲۵۳
۲۷۴۶	تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا	۲۵۴
۲۷۴۷	نماز میں بلا ترتیب سورتوں کی قراءت	۲۵۵
۲۷۴۸	نماز میں قراءت کے دوران وقفہ	۲۵۶
۲۷۴۹	اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لے؟	۲۵۷
۲۷۵۰	دو رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت	۲۵۸
۲۷۵۱	قراءت میں "ط" کی جگہ "ت" اور "س" کی جگہ "س"؟	۲۵۹
۲۷۵۲	اگر نماز میں آمین کہنا بھول جائے؟	۲۶۰
۲۷۵۳	سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا	۲۶۱
۲۷۵۴	سنت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے؟	۲۶۲

۴۶۰	مقدمات نماز
۴۶۰	نماز میں "لا حول ولا قوۃ" پر حسنا
۴۶۱	نماز میں "و لا الضالین" کی جگہ "و لا الدالین"
۴۶۲	نماز میں موبائل فون بند کرنا
۴۶۳	مسجد میں موبائل
۴۶۴	نماز میں چل کر اٹلی صف پر کرنا
۴۶۵	نماز میں تکبیر سے "اللہ اکبر"
۴۶۵	رکوع سے اٹھتے ہوئے دامن جھٹکنا
۴۶۶	نماز کے درمیان نوحۃ الیود کا پڑھنا
۴۶۷	نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب
۴۶۸	نماز میں دانت کی پھنسی ہوئی چیز نگل لینا
۴۶۹	خارج نماز کا فقرہ
۴۷۰	نماز میں ہاتھ سے پھر بیگانا
۴۷۱	جب نماز میں مصروف آدمی کو آواز دی جائے
۴۷۱	خلاف میں بند نہایت اور نماز
۴۷۲	رشوت کے کپڑے میں نماز
۴۷۳	اگر شرطی میں مقتدی نے رکوع کر لیا؟
۴۷۴	نماز میں ریح خارج ہو جائے
۴۷۷	مسجد کی دیوار پر قاضی جوئی تحریر کوئی نہیں دیکھا اور سمجھ لینا
۴۷۹	مکروہات نماز
۴۷۹	نماز میں تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا
۴۸۰	نمازی کے سامنے تصویر

۲۸۳	نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں؟	۲۷۸۳
۲۸۳	نماز میں غیر عربی دعاء	۲۷۸۴
۲۸۳	نمازی اور مصروف ہے	۲۷۸۵
۲۸۴	کھلے سر نماز پڑھنا	۲۷۸۶
۲۸۶	تعبیر انتقال کہنا بھول جائے	۲۷۸۷
۲۸۷	رکوع سے پیچھے اور رکوع کے بعد رفع یدین	۲۷۸۸
۲۸۸	مصور کپڑے میں نماز	۲۷۸۹
۲۸۸	اُرعصوں کے بچ میں قبر ہو؟	۲۷۹۰
۲۸۹	تصویر پر مشتمل موبائل کے ساتھ نماز پڑھنا	۲۷۹۱
۲۹۰	طبی ضرورت سے دیا کے وقت نماز اور اس کا اعادہ	۲۷۹۲
۲۹۰	اگر چپ میں قصور ہو؟	۲۷۹۳
۲۹۱	نماز کے درمیان جسم کھانا	۲۷۹۴

ابتدائیہ

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مختلف اداروں اور تنظیموں سے وابستگی، نیز تدریسی، دعوتی اور انتظامی مصروفیت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت مسائل شرعیہ کی رہنمائی کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق بھی اس حقیر کو حاصل ہوتی رہتی ہے، المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد کے دارالافتاء میں بحمدہ زندگی کے مختلف مسائل، خاص کر معاشرت و معاملات اور عصر حاضر میں پیدا ہونے والے مسائل کثرت سے آتے رہتے ہیں، معبد میں ماشاء اللہ کئی اصحاب افتاء موجود ہیں، مزیدہ تر سوالات کے جوابات یہی حضرات دیا کرتے ہیں، اور عزیز مکرم مولانا شاہد علی قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ آج کل اس کے ذمہ دار ہیں؛ لیکن گاہے گاہے بعض اہم مسائل کے جوابات مجھ کو بھی لکھانے پڑتے ہیں، جو دارالافتاء کے رجسٹر میں محفوظ ہیں، کوشش کی جائے گی کہ مستقبل قریب میں معبد سے جاری ہونے والے تمام فتاویٰ کا مجموعہ بھی طبع ہو جائے، وہاں التوفیق، بعض فتاویٰ مجمع الفقہ الاسلامی البند (اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، دہلی) کے دفتر پر بھی آیا کرتے تھے، پہلے تو ان سوالات کی تعداد اچھی خاصی ہوا کرتی تھی، اور شعبہ علمی کے ایک رفیق خاص طور پر اس کام کے لئے مقرر تھے؛ لیکن اب باضابطہ طریقہ پر وہاں دارالافتاء نہیں رہا؛ کیونکہ دہلی اور اس کے مضافات میں کئی دارالافتاء پہلے سے موجود ہیں، اور اکیڈمی کے دوسرے علمی و تحقیقی کاموں میں اس کی وجہ سے خلل ہوا کرتا تھا۔

تاہم اب بھی اکادمی کے سوالات ان حضرات کے آتے رہتے ہیں، جو خاص طور پر اکیڈمی سے جواب کے خواہش مند رہتے ہیں، یہ تمام فتاویٰ اکیڈمی کے ریکارڈ میں موجود ہیں،

جس میں اس حقیر کے جوابات بھی شامس ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی آئینہ می سے جاری ہونے والے فتاویٰ کے مجموعہ کی بھی اشاعت ہو، لیکن اس سے جز کے فقہی سوالات کے جوابات لکھنے کا سب سے بڑا محرک ”روزنامہ منصف حیدر آباد“ ہے، جس میں سوال و جواب کا کالم اس سے متعلق ہے۔ اس وقت ”کتاب الفتاویٰ“ کی جو طرہ چار جلدیں قارئین کے سامنے ہیں وہ قریب قریب ان ہی فتاویٰ کا مجموعہ ہیں جن میں ۱۹۹۰ء سے یہ کالم یہ حقیر لکھ رہا ہے، درمیان میں چند مہینوں کا ایک وقفہ آیا، جب مسلمانی تعصب کی بناء پر بعض حلقوں کی شورش کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع رہا، اپنا چہرہ اس سے پہلے دسمبر ۲۰۰۲ء تک کے جوابات طبع ہوئے تھے، جو چھ جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اب اس کے بعد سے لے کر دسمبر ۲۰۰۶ء تک کے جوابات اس نئے مجموعہ میں شامل ہیں۔ پہلی چھ جلدوں میں مسائل کی تعداد ۳۳۳۳ فقہی باب ان چار جلدوں میں مسائل کی تعداد ۵۸۷۱ ہے، اس طرح مجموعی طور پر کتاب کی دس جلدیں ۳۰۸۲ مسائل پر مشتمل ہیں۔

سالہا سال لکے ریکارڈ کی حفاظت دشوار ہوتی ہے، اس لئے کچھ جوابات وہ بھی ہیں، جو محفوظ نہیں رہ سکتے، لیکن بظاہر ان کی تعداد کم ہی ہوگی، خوشی کی بات ہے کہ یہ کام دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، شمسی و دھرمی ہند کے بعض علاقائی اخبارات میں کو مستقل طور پر نقل کرتے ہیں، اور ادھر کی سراوس سے اردو انٹرنیٹ سائٹ بھی اسے پابندی سے شائع کر رہا ہے، جو ہمیں سے نکلنے والے روزناموں میں دوسرا سب سے شیراز شامت اردو اخبار ہے، اور دور دور تک پہنچتا ہے۔

عام طور پر سماج میں پیش آنے والے مسائل کی نوعیت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس لئے سوالات میں بہت تکرار ہوتی ہے، اس مجموعہ میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ تکرار سے بچا جائے، لیکن چھ جلدوں میں جو مسائل آچکے ہیں، وہ اس میں تکرار نہ ہوں، اور خود ان چار جلدوں میں جو مسائل بہ تکرار آئے تھے، وہ بھی حذف کر دیے جائیں، پھر بھی آخری نظر ڈالتے وقت اندازہ ہو کہ دو چار مسائل تکرار آ گئے ہیں، لیکن چونکہ سوالات کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق تھا

اور جوابات میں بھی تفصیل و انحصار کے لحاظ سے بالکل یکسانیت نہیں تھی، اور ساری ترتیب کمپوزنگ و سیٹنگ مکمل ہونے کے بعد درمیان سے کسی حصہ کو حذف کرنا دشوار بھی تھا، اس لئے ان کو حذف نہیں کیا گیا، امید ہے کہ یہ تکرار بھی قارئین سے خالی نہیں ہوگی۔

کچھ نئے مسائل و فقہی ترتیب کے مطابق ابواب و فصول پر تھیم ترازاں کام نہیں ہے، اسی طرح ضرورات و تلاش کرنا اور یہ دیکھنا کہ ان ذیلی رکنز مفید ہوگا یا خالی از فائدہ ہوگا؟ یہ دشوار کام ہے، اس کے لئے فہم و بصیرت، محنت اور فقہی ذوق کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے عزیز گرامی جناب مولانا مفتی محمد عبد اللہ سیوان مظاہری زادہ اند علماء و افتاء کو، کہ انہوں نے توجہ اور سلیقہ کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیا، اور جیسے پہلی چھ جلدوں کو مرتب کیا تھا، ویسے ہی ان چار جلدوں کی ترتیب بھی ان ہی کے ذریعہ مکمل میں آئی۔

اس حقیر کا عام معمول مسئلہ تیسے وقت فقہی عہادوں کو متعلقہ حوالہ ذکر کرنے کا ہے، اسی لئے حوالہ جات کی ترتیب کا کوئی خاص کام بن جہدوں میں باقی نہیں تھا، لیکن جہاں کہیں ضرورت پڑی، وہاں احادیث کی ترتیب کی خدمت عزیز مولانا محمد جہا نقیر، اصداقی سلمہ (شبہ تحقیق) نے انجام دی ہے، اور کہیں کہیں فقہی ترجیح کی ضرورت تھی، اس کام کو معہدہ شعبہ تخصص فی الفقہ کے سال دوم کے طلبہ نے پورا کر دیا، آخری مرحلہ میں میرے ساتھ مل کر تصحیحات کا کام کرنے میں عزیز گرامی مولانا محمد فرقان قناتی (اورنگ آباد) اور مولانا محمد وزیر مظہری (بنارس) سلمہ اللہ کا تعاون خاص طور پر شامل رہا۔

میں اپنی مددیم انگریزی کی وجہ سے اس موقف میں نہیں تھا کہ پورے مسودہ پر نو نظر ڈالوں، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی صاحب علم کی نظر سے گزر جائے اور اچھی طرح پروف ریڈنگ بھی ہو جائے، چنانچہ یہ ذمہ داری اس حقیر نے عزیز ان مولانا محمد اشرف علی قاسمی، مولانا محمد مصطفیٰ عید القندوس ندوی، مولانا شاہد علی قاسمی اور مولانا نور سلطان ندوی (بساوڑا السطہ فی حیاتہم و جہودہم) کے حوالہ کی، اور یہی پروف ریڈنگ ان ہی حضرات کے ذریعہ انجام پائی، پھر خود آخری نظر ڈالنے سے پہلے چاروں جلدوں کا مسودہ عزیز مولانا محمد شاہد علی

فاکھی سلمہ اللہ تعالیٰ (استاذ معبد) کے سپرد کیا، انہوں نے ماشاء اللہ بڑی توجہ کے ساتھ پورے مسودہ کو دیکھا، جہاں کہیں کوئی کھٹک پیدا ہوئی، اس کی طرف توجہ کیا، اور پھر باہمی تبادلہ خیال کے ذریعہ حسب ضرورت بعض تبدیلیاں بھی کی گئیں، ماشاء اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو بہتر سے بہتر اجر و عطا فرمائے۔

ترتیب کتاب کی اس روداد کے ساتھ اس بات کو واضح کرنا بھی مناسب محسوس ہوتا ہے کہ یہ فقیر اپنے بزرگوں کا خوشہ چمن ہے اور ان کی کاوشوں و سرمہ چشم بتاتے ہوئے کوئی بھی کام کیا کرتا ہے! لیکن موجودہ دور کے حالات، عوام و خواص کے فکری رجحانات اور فنی نسل کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات کے جواب دینے میں درج ذیل امور کو خاص طور پر پیش نظر رکھتا ہے:

• کوشش ہوتی ہے کہ مسائل کی تشریح کے لئے آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے، مشکل الفاظ اور دقیق اصطلاحات سے بچا جائے۔

• جواب لکھنے میں طویل کلام بھی نہ ہو کہ سوال کرتے والے کو جواب میں اپنا جواب تلاش کرنا پڑے، اور اتنا اختصار بھی نہ ہو کہ ذہن مطمئن نہ ہو پائے۔

• موجودہ دور میں ہر بات کو عقل کی ترازو میں تول کر قبول کرنے کا عزم پیدا ہو گیا ہے؛ حالانکہ ہونا یہ چاہئے کہ ایک مسلمان کے لئے اتنا تبادیلا کافی ہو کہ اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کا فرمان اس طرح ہے، یا اس فرمان سے مستحب کی جانے والی بات یہ ہے؛ لیکن

بہر حال علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اذبان کو بھی مطمئن کریں، تاکہ ”وَحْشَاوْلَهُمْ بِالْقُرْآنِ“

ہم سمجھیں کہ شریعت کا کوئی حکم انسان کی عقل کو پہلے سے ماورا تو ہو سکتا ہے، عقل اور مصلحت کے خلاف

نہیں ہو سکتا، اس لئے جن مسائل کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرز فکر کی وجہ

سے صرف حکم کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہاں ایک حد تک ان احکام کی حکمت

بصاحت کو واضح کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس کی ضرورت اخبار میں چھپنے والے سوال و جواب میں زیادہ پیش آتی ہے: کیونکہ اس کے قارئین میں ہر مرتبہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔

• آداب انشاء میں یہ بات نکھی گئی ہے کہ مقلدین کو براہ راست قرآن و حدیث کے حوالہ سے جواب نہیں دینا چاہئے؛ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں، وہ اولہ شریعہ — کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس — کو ذکر کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے؛ بلکہ اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ان کو براہ راست اجتہاد و استنباط کا کام نہیں کرنا چاہئے، لیکن اگر ان دلائل کو نقل کر دیا جائے، جن سے مزمینین اور سلف صالحین نے استدلال کیا ہے، تو اس میں منافع نڈن، اس سے مکمل شریعہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ مقلدین صرف فقہاء کے اقوال کو اختیار کرتے ہیں، کتاب و سنت کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے؛ اس لئے یہ حقیر کوشش کرتا ہے کہ جو مسائل منصوص ہوں، ان میں کتاب و سنت کی انصوح ذکر کر دینی جائیں، پھر کتب فقہ کی عبارات نقل کی جائیں۔

• اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو مسائل منصوص نہیں ہیں، اور ان میں مشائخ کے مختلف اقوال ہیں، یا قول بخفی ہے میں اختلاف ہے تو جو قول موجودہ احوال کے مطابق یعنی فقہاء کی زبان میں "لوقی بالزمان" ہو، اسے اختیار کیا جائے، ایسی رائے بظاہر مصنفیت کبھی تیسیر و سہولت پر مبنی ہوتی ہے اور کبھی حرام و احتیاط پر — اس سلسلہ میں اسی کتاب کے مندرجات میں سے خصوصی طور پر نصاب زکوٰۃ کے سلسلہ میں وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے جو نصاب مقرر فرمایا تھا، اس کی قدر و قیمت آج بھی اسی طرح باقی ہے، جو ان مہد میں تھی، حدیث میں ایک دینار میں ایک بکری خریدنے کی بات آئی ہے تو آج بھی ایک دینار کے بعد سونے میں ایک بکری خریدنے کی جاسکتی ہے۔ سونے کے کسی نہ کسی درجہ میں ترکیبی سے مربوط ہونے کی وجہ سے اس کی قدر میں استحکام ہے؛ لیکن چاندی کا رشتہ بچوں کے کرنسی سے باقی نہیں رہا اور عملی طور پر شہنیت سے اس کا تعلق ختم ہو گیا؛ اس لئے اس کی قدر انتہائی کم ہو گئی، یہاں تک کہ موجودہ دور میں اگر چاندی

کے نصاب کو معیار بنایا جائے تو یہ صورت حال بنتی ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف چھ تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر ایک ڈیڑھ تولہ سونا اور چند تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس لئے اس حقیر کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چاندی کا پورا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیوں کہ اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا منصوص ہے، اور اگر سونے کا پورا نصاب ہو تو ظاہر ہے کہ اس نصاب کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر کسی شخص کے پاس کرنسی ہو، مال تجارت ہو، یا کچھ سونا کچھ چاندی، یا کچھ سونا چاندی اور کچھ روپے ہوں تو سونے کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا، اور یہی مقدار حرمت زکوٰۃ کے لئے بھی معیار ہوگی، کیوں کہ اگر چاندی کو معیار بنایا جائے تو خاص کر ان لوگوں کو متعین کرنا بہت دشوار ہو جائے گا، جن کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ آج کل خط غریب سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے پاس بھی بنیادی ضروریات (حاجت اصلیہ) کے علاوہ ۵۲ تولہ چاندی کی قیمت کے اسباب موجود ہوتے ہیں، تفصیل کے لئے اس حقیر کی وہ تحریر دیکھی جاسکتی ہے، جو اس مسئلہ پر شائع ہونے والے فقہی مجلہ (اسلامک فٹاکائیڈ انڈیا) میں شائع ہوئی ہے۔

• یہ حقیر خاص طور پر اس کی کوشش کرتا ہے کہ اگر معاملات سے متعلق کوئی مروجہ صورت جائز نہیں ہو؛ لیکن اس کا کوئی جائز متبادل ہو سکتا ہو تو جو صورت دریافت کی گئی ہے، اس کے عدم جواز کو ہٹاتے ہوئے متبادل صورت کی بھی نشاندہی کر دی جائے؛ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شریعت کی محبت پیدا ہو اور یہ تصور قائم نہ ہو کہ - تعوذ باللہ - شریعت میں موجود مشکلات کا حل موجود نہیں ہے۔

• فتاویٰ میں عام طور پر قانونی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور صرف شرعی احکام کی رہنمائی کر دی جاتی ہے؛ لیکن موجودہ دور میں دین سے دوری کی وجہ سے بہت سے مواقع پر یہ بات کافی محسوس ہوتی ہے، اس لئے یہ حقیر بعض مسائل میں ہم شرعی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دعوتی و تذکیری پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے چند جملے ترغیب و ترہیب کے بھی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اصل مقصد لوگوں کو صرف احکام شریعت کا بتانا نہیں ہے؛ بلکہ ان کو احکام شریعت پر لانا

ہے، اور اس کے لئے یہ اسلوب مفید و موثر ہوتا ہے۔

کتاب الفتاویٰ کے جوابات میں امید ہے کہ اہل علم اور اصحاب ذوق اس سنجیدگی کی تحفہ پائیں گے۔

ایک بہتر بات یہ ہے کہ قارئین کو اس کتاب میں جدید مسائل کی اچھی تعداد ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالافتاء میں سوالات کی زیادہ تر تعداد ان مسائل سے متعلق ہوتی ہے، جو عام لوگوں کو پیش آتے ہیں؛ لیکن اخبار سے قارئین میں پر شعبہ زندگی کے لوگ ہوتے ہیں، تاجرین، صنعت کار، ڈاکٹر، انجینئر، مینیجریں اور علماء و معرکی تعلیم یافتہ حضرات، یہ سبھی اپنے اپنے شعبہ میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اس لئے اخبارات کے ذریعہ معرکی مسائل سے متعلق غائبانہ سوالات آجایا کرتے ہیں۔

اس مجموعہ میں آنے والے بہت سے مسائل وہ ہیں، جن پر اس حقیر کی مستقل تفصیلی تحریریں موجود ہیں، لیکن یہاں اس کا جواب مختصر انداز پر دیا گیا ہے؛ کیونکہ قارئین کو یہاں تک طبع ہونے والے جوابات میں زیادہ تفصیل و روشناس کا موقع نہیں ہوتا، البتہ جہاں جدید مسائل میں دلائل اور تفصیل کے اعتبار سے تفصیلی محسوس ہو، ان میں جدید فقہی مسائل و کاموں کے ساتھ، سماجی بحث و نظر کے مقالات اور اسلامک فنڈ اکیڈمی انڈیا کے مقالات سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اخباری کالم میں عام طور پر مختصر و حسب ضرورت جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے؛ لیکن اس کے باوجود کتاب الفتاویٰ کی مطبوعہ چھ جلدوں کو عوام اور اہل علم کے درمیان جو پھیلنا چاہیے، حاصل ہوئی، وہ میری امید سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کم عرصہ میں یہ کتاب نہ صرف برصغیر کے تمام حلقوں میں پہنچ گئی؛ بلکہ پورے دنیا میں جہاں جہاں اردو قارئین ہیں، وہاں اسے پڑھنے والے ہونے لگے، اور بہت سے انہی قسم کے ایک حوالہ کی کتاب کی طرح اپنی کتابوں میں اس سے

کے اقتباسات نقل کئے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی دعائیں ہیں جو ہمارے لئے سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔

اخیر میں اہل علم سے گزارش ہے کہ ان کو جہاں کہیں کوئی بات قابل اصلاح نظر آئے، وہ ضرور متوجہ فرمائیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ یہ اس حقیر کے ساتھ ان کا بڑا تعاون ہوگا کہ کسی غلطی کرنے والے کو اس کی غلطی پر متنبہ کر دینا ہی اس کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے!

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر و سخی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے مقبول بندوں کے درمیان بھی اس کی پذیرائی کا سامان پیدا فرمادے اور لوگوں کے لئے نفع کا ذریعہ بنائے۔ واللہ هو المستعان۔

خالد سیف اللہ رحمانی

۵ رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

۴ جولائی ۲۰۱۴ء

عرض مرتب

میری خوش قسمتی اور نصرت الہی کی بات ہے کہ ”کتاب الفتاویٰ“ کی پہلی چھ جلدوں کی ترتیب کے بعد اب چار جلدوں کی ترتیب بھی اسی بندہ کے حصہ میں آئی۔

استاذ الاساتذہ، صاحب فکر و نظر عالم دین، ممتاز فقیہ حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی - حفظہ اللہ و رعایا - (بانی و ناظم اسمعہمہ العالی الاسلامی حیدرآباد، جنرل سکرٹری اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، و رکن فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی، مکتبہ المکرمہ) کی شخصیت محتاج تحارف نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مجدد کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ ایسے خطیب ہیں، جو سامعین کے دل و دماغ کو فتح کر لیتے ہیں، آپ ایسے دانش پر دازوں میں سے ہیں، جن کی زبان کی عداوت اور تعبیر و بیان کی سلاست عوام و خواص دونوں کو متاثر کرتی ہے، علوم قرآن اور فہم میں بھی آپ کو عبور حاصل ہے، اسلام پر اعتراضات اور انہجیات کا جواب بھی خوش اسلوبی سے تشفی بخش طریقہ پر دیتے ہیں، تاریخ و تذکرہ اور سیرت و سوانح کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے خوب ذوق سلیم پایا ہے، اسی طرح افراد کا رتبار کرنے کا ملکہ علماء ہند و پاک میں جن چند حضرات کے حصہ میں آیا ہے، ان میں حضرت الاستاذ نمایاں طور پر شامل ہیں، اور اسمعہمہ العالی الاسلامی حیدرآباد اس کی زندہ مثال ہے، معبد کی چودہ سالہ تاریخ میں ہر میدان کار میں معبد کے خیرین ملیں گے، معبد میں ۷۱ سے زائد مختلف مضموعات پر طلبہ نے جو لکھا ہے، وہ سب حضرت الاستاذ علی کا بیچہ نکل رہے۔

چنانچہ حضرت الاستاذ - دامت برکاتہم - کے فتاویٰ حیدرآباد کے کثیر الشاعتہ روزنامہ

”منصف“ کے جوائنٹیشن ”مینارہ نور“ میں ”آپ کے شرعی مسائل“ کے عنوان سے ۱۹۹۸ء سے شائع ہونے شروع ہوئے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا نے اسفار اور سماجی دلی پروگراموں کی کثرت کے باوجود یہ سلسلہ بلا انقطاع جاری رکھا ہے، اس سے پہلے ان جوابات پر مشتمل ”کتاب الفتاویٰ“ کی چھ جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں، جو روزنامہ منصف میں ۲۰۰۳ء تک چھپ چکے تھے، اب ان چار جلدوں میں ۲۰۰۴ء سے ۲۰۱۲ء تک شائع ہونے والے جوابات شامل ہیں، اس کے علاوہ شخصی طور پر بھی کثرت سے آپ کی خدمت میں سوالات آتے رہتے ہیں، وہ تمام سوالات و جوابات اس میں شامل نہیں ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اس مجموعہ کو مرتب کرنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے اور کچھ رنگ کی ذمہ داری بھی میرے ہی حصہ میں آئی، پہلی چھ جلدوں کی طرح ہی میں نے ان چار جلدوں کی ترتیب بھی رکھی ہے، وجہ ظاہر ہے کہ جن حضرات کے پاس پہلے کی چھ جلدیں موجود ہوں، ان کو اب چار جلدیں ہی حاصل کرنی ہوں گی، ان شاء اللہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پوری دس جلدوں کو از سر نو مکمل ترتیب سے دہریں گا، اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو مسائل پہلی چھ جلدوں میں آچکے ہیں، ان سب کو حذف کر دیا جائے، تاکہ تکررات کی وجہ سے قارئین کو اکتاہٹ نہ ہو۔

میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و اشاعت میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، خاص طور سے مولانا مفتی شاہد علی قاسمی (استاذ المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد)، مولانا مفتی اشرف علی قاسمی، (استاذ المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد) مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی کا بے حد ممنون ہوں کہ ان حضرات نے کتاب کی مختلف جلدوں کو اپنی بے پناہ مشغولیات کے باوجود حضرت الاستاذ کے حسب ایما و حرفا حرفاً پڑھا ہے۔ اور نا انصافی ہوگی اگر مولانا محمد جہانگیر اصلاحي (شعبہ تحقیق، المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد) مولانا محمد فرقان فلاحی (اورنگ آباد) اور مولانا محمد وزیر مظہری (شعبہ تحقیق، المعبد العالی الاسلامی حیدرآباد) کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ انہوں نے ترتیب کے بعد نظر ثانی

میں حضرت الاستاذ کے ساتھ تعاون کیا، اور نا انصافی ہوگی، مگر عزیز سیوا! نا محمد شمیم قاسمی کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ انہوں نے فہرست سازی اور سپوزنگ میں میرے ساتھ تعاون کیا، نیز یزدی ناسپی ہوئی اُمر السہد کے اختصائص فی الفقہ والاقتا کے طلبہ کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے بھی تخریج حوالہ جات میں اعانت کی ہے، فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا رقیب کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین!۔

محمد عبداللہ سیمان مظاہری
(قائم ریکس و حیدر آباد)

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ
۱۱ جولائی ۲۰۱۴ء

کتاب الفتاویٰ

ماہانہ حصہ

کتاب الإیمان

ایمانیات سے متعلق مسائل

ایمانیات سے متعلق مسائل

پوجا کی مجلس استقبالیہ میں مسلمان

مولانا:- دیویوں اور دیوتاؤں کی مخصوص پوجا میں شرکت کے لئے پینٹرس آج کل شائع ہوتے ہیں، اس کے متخلین اور مجلس استقبالیہ میں کئی مسلمانوں کے نام اور ان کی تصویریں بھی شامل ہوتی ہیں، کیا ایسے لوگوں کا اسلام سے تعلق برقرار ہے؟
(شمشیر پان شوپ، چکر پٹی)

جواب:- اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں اور دوسروں کے مذہبی امور میں خلل نہ پیدا کریں۔ گو ہم انہیں غلامی کیوں نہ سمجھتے ہوں؛ لیکن یہ بھی درست نہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کر گزریں جو ہمارے بنیادی عقیدہ اور فکر کے خلاف ہو، مسلمانوں کے لئے غیر اللہ کی پرستش کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی اور شرک کا ارتکاب جس طرح گناہ ہے اسی طرح شرکاء نہ افعال میں شریک اور معاون ہونا بھی گناہ ہے؛ لہذا کسی مسلمان کے لئے پوجا کے انتظام و انصرام میں شامل ہونا قطعاً ناجائز و حرام ہے؛ البتہ ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں نے یہ کراہیت خاطر کسی مجبوری یا مصیبت کے تحت اپنا نام دیا ہو؛ اس لئے ان کو کافر قرار دینے میں احتیاط برتنی چاہئے؛ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا یہ فعل قریب بہ شرک ہے، ایسے بھائیوں کو محبت و حکمت کے ساتھ سمجھائیے اور اس شرکاء نہ عمل سے بچائیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بتوں پر چڑھائے ہوئے ناریل کو خرید کرنا

سوال:- غیر مسلم جب مندر کو جاتے ہیں تو پوجا پاٹ کرتے ہوئے ناریل عام طور پر پھوڑتے ہیں اور اس کا آدھا حصہ بطور تحریک گھر لے جاتے ہیں اور بقیہ آدھا حصہ جس پجاری کے ذریعہ پوجا کرتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں اور پجاری کے پاس روزانہ کئی لوگ آتے ہیں اور ہر آنے والا آدھا حصہ اس کو دے کر جاتا ہے، اس طرح شام تک پجاری کے پاس کئی ناریل جمع ہو جاتے ہیں اور پجاری غلام کے ذریعہ ہوٹل والوں کو فروخت کرتا ہے اور ہوٹل والے اس ناریل کو اپنے پکان میں استعمال کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایسے ہوٹلوں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا پجاری سے ناریل خریدنا بدعت ہے یا نہیں؟ (محمد علامہ ابن ندوی، تنہا)

جواب:- یہ بات ظاہر ہے کہ ناریل خود ایک جائز اور حلال پھل ہے؛ لیکن اگر کوئی حلال چیز بھی غیر اللہ پر چڑھائی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے اور قرآن مجید میں: ﴿وَمَا أَهْلُ بَيْتِ الْغَيْبِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۱) جو وارد ہوا ہے، یعنی وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ ایسی تمام چیزیں ہیں جو شامی ہیں، خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات میں شامل ہوں؛ اس لئے جب وہ بتوں پر چڑھایا جائے تو اب یہ حرام ہو گئے، اگرچہ خریدار نے خود بت پر نہیں چڑھایا ہے؛ لیکن اصول یہ ہے کہ اگر کسی شے کا حرام ہونا معلوم ہو تو ملکیت بدل جانے کے بعد بھی حرمت متعدی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کو خرید کر لے، یا بطور تحریک کو وہ اس کے حصہ میں آئے، تب بھی وہ حرام ہی باقی رہے گی، ملکیت کی تبدیلی کی وجہ سے حرمت ختم نہیں ہوتی، چنانچہ درختار میں ہے: **الحرمة تنتقل مع العلم** (۲) نیز شامی نے علامہ عبد الوہاب شعروانی سے نقل کیا ہے:

و ما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى

إلى ذمتين ، سألت عنه الشهاب ابن الشلبی ، فقال : هو

محمول على ما إذا لم يعلم بذلك ^(۱)

فرض کہ مسلمانوں کے لئے پجاری کے پاس سے ناریل خرید کرنا جائز نہیں، وہ گینا اس ناریل میں پکا ہوا پکوان، تو اس میں چوں کہ ناریل کو سالن کے دوسرے اجزاء سے الگ کرنا ممکن نہیں اور ناریل بذات خود حلال ہے اس لئے اس کے کھانے میں کراہت تو ہوگی مگر بالکل حرام نہیں ہوگا۔

بزرگوں کی تصویر پر پھول مالا چڑھانا

سوال :- کسی بزرگ کی تصویر کا فریم بنا کر دکان میں

رکھنا، اس پر پھول مالا چڑھانا اور اگر بتی جلاتا کیا جائز ہے، جبکہ اس کا

مقصد صرف احترام ہو پوجا نہیں ہو؟ (ہادیہ اختر، سنٹوش نگر)

جواب :- جاندار کی تصویر بنانا اور اس کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، خاص کر وہ تصویر جس کو بطور احترام کے لٹکا کر رکھا گیا ہو، ان کے ناجائز ہونے پر تو جمہور فقہاء متفق ہیں اور تصویر کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے ذہن میں اس کی عظمت و توقیر پیدا ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، پھول چڑھانا اور اگر بتی جلاتا تو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ صاحب تصویر کی مہافتہ آمیز طریقت پر تعظیم مقصود ہے، کیوں کہ غیر مسلم حضرات اپنے دیوتاؤں اور دیویوں پر اسی طرح پھول چڑھاتے اور اگر بتی جلاتے ہیں، علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر کے حرام ہونے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی دو علتیں ہیں: ایک تعظیم، دوسرے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت:

”وقد ظهر من هذا أن عنة الكراهة في المسائل

كنها إما التعطيل أو التشبيه“ (۱)

اور یہ دونوں ہی باتیں اس صورت میں پکی جوری ہیں : اس لئے بزرگوں کی تصویریں بنانا، انھیں لٹکانا اور ان تصویریں پر پھول، لالچڑھانا یا اگر مٹی طنانا جائز نہیں اور یہ خود ان بزرگوں کی تعلیمات اور ہدایات کے بھی خلاف ہیں۔

”سولہ سیدوں“ کے نام سے روزہ

مؤید :- آج کل حیدرآباد میں خصوصاً نوجوان لڑکیوں

میں ”سولہ سیدوں“ کے نام سے روزے رکھنے کا رجحان پایا جا رہا ہے، اس تعلق سے وضاحت کریں تو مہربانی ہوگی۔

(ماکثہ فرین، ہاشم آباد)

جواب :- روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور تمام مہادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے

ہی تھیں ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی جائز نہیں، خواہ وہ کسی بھی درجہ و ستہ کا آدمی ہو: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ (۲) اس لئے اللہ تعالیٰ کے سوا، کسی اور کے لئے یا کسی اور کے نام سے روزہ رکھنا جائز نہیں، فقہاء نے تو کسی ہم شخص کے احترام میں جانور ذبح کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے : اسیوں کہ اس میں بھی بندگی کا شبہ پایا جاتا ہے: ۳ :-

”ذبح عسی قدوم الأمير، ونحوه كواحد من العظماء

يحرّم“ (۳)

(۱) رد المحتار ۴/۴۷۷

(۲) الذاریات ۵۶

(۳) رد المحتار ۴/۴۹۸

البتہ کسی مسلمان کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی عمل کرنا درست ہے، اس میں عبادت اللہ کے لئے ہے اور دُعا و اجر و ثواب اللہ کے بندوں کے لئے، عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور بندوں کو دُعا کی ضرورت ہے:

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لغيرِهِ صَلَوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صدقةً“ (۱)

سولہ سیدوں کے نام ہر ماہ کی سولہ کو روزہ

سوال:- کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ مسلمانوں میں خواتین کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو سولہ سیدوں کے نام سے روزہ رکھتی ہے، طریقہ یہ ہے کہ کسی مصیبت سے نجات پانے کے لئے خواتین ہر قمری ماہ کی سولہ تاریخ کو سولہ روز تک پابندی سے روزہ رکھتی ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا عمل درست ہے؟
(محمد شرف امین قریشی، رحمت مگر)

جواب:- روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس لئے ساری عبادتیں اللہ ہی کے لئے درست ہیں، کسی اور کے لئے نہیں، کسی اور کے لئے عبادت نہ شرک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ“ (۲) یعنی سجدیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں حسن بھریؒ سے نقل کیا ہے کہ یہاں ”سجدوں“ سے ”نمازیں“ مراد ہیں: ”المساجد هي الصلوات“ (۳)

اور چوں کہ عبادت ہونے کے لحاظ سے نماز و روزہ دونوں برابریں ہیں، اس لئے تقاسم

(۱) ہدایہ: ۲۹۶/۱

(۲) الجن: ۱۸

(۳) مفتاح الغیب: ۷۷۹/۱۵

مردوں کا حکم یکساں ہے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر امیر کی آمد پر اس کی تعلیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تب بھی یہ حرام ہوگا! کیوں کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے مترادف ہے۔

”ذبح لغدوم أمیر ونحوہ کو احد من العظماء یحرم :

لأنه أهل به لغير الله“ (۱)

نہذا رسول سیدوں کے نام سے روزہ رکھنا قطعاً جائز نہیں، یہ مشرکانہ عمل ہے اور سولہ ماہ تک ہر قمری مہینہ کی سولہ تاریخ کو خاص طور پر روزہ رکھنا قرآن وحدیث یا صحابہؓ کے عمل سے ثابت نہیں ہے: اس لئے مسلمان خواتین کو ہرگز ایسی گمراہ کن باتوں میں نہیں پڑنا چاہئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنے کے لئے نماز حاجت ادا کی جاسکتی ہے، سورہ یس پڑھی جاسکتی ہے اور وہ دعائیں کی جاسکتی ہیں، جن کی رسول اللہ ﷺ نے تلقین فرمائی ہے۔

کیا بے نمازی مرتد ہے؟

مولانا:- ریاض سے ایک کیسٹ آئی ہے، مقرر کا نام محمد

اعظم ہے، مانیوں نے اپنے بیان میں کہا ہے:

(۱) بے نمازی مرتد ہے۔

(۲) اگر کسی کی بیوی نمازی ہو اور شوہر بے نمازی، یا شوہر

نمازی اور بیوی بے نمازی تو ایسوں کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے؟

(۳) بے نمازی اولاد کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔

کیا یہ تمام باتیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں؟

(سید شاہنواز ہاشمی، فرسٹ لائبر)

جو مرتد:- نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس کا اہتمام نہیں کرنا سخت گناہ

اور محصیت ہے، اس کا اہتمام نہ کرنے کی صورت میں آدمی فاسق ہو جاتا ہے؛ لیکن یہ موجب کفر نہیں، اس لیے نماز نہ پڑھنے والے کو مرتد کہنا اور اس پر ارتداد کے احکام جاری کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کا نکاح فہم ہو گیا اور اس کی اولاد اس کے ترکہ میں حصہ دار نہیں سخت گمراہی اور انتہائی درجہ کی ضلالت ہے، اس غلو سے بچنا چاہیے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے، کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے معاملہ میں بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔

بتوں پر چڑھائے ہوئے ناریل

مؤلف :- آج کل حیدرآباد و سکندر آباد کی آندھرا ہوٹل
— بے ہندو ہوٹل بھی کہا جاتا ہے — کے بارے میں معلوم ہوا کہ
ان ہوٹلوں میں مندر میں چڑھایا ہوا ناریل چٹنی وغیرہ بنانے کے
لئے استعمال ہو رہا ہے ہندو لوگ مندر میں ناریل چڑھاتے ہیں
اور آدھا ناریل مندر کے بیماری کو دے دیتے ہیں؛ بلکہ زیادہ تر
لوگ پورا ناریل بیماری کو دے دیتے ہیں، یہ بیماری ان ناریلوں کو
جوسنگڑوں اور بعض مندروں میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے
ہیں، ہوٹل والوں کو بیچ دیتے ہیں، کیا مسلمان ایسی ہوٹلوں میں کھانا
کھا سکتے ہیں؟ (م، ہ، معظم، مشیر آباد)

جواب :- جو ناریل بتوں پر چڑھایا گیا ہو، مسلمانوں کے لئے اس کا کھانا درست
نہیں؛ کیوں کہ وہ اعتقادی ناپاکی سے آلودہ ہے؛ البتہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے یا
ثبوت و شواہد کی بنیاد پر غالب گمان حاصل نہ ہو جائے کہ اس ہوٹل میں مندر میں چڑھایا ہوا
ناریل استعمال ہو رہا ہے، اس وقت تک محض شبہ اور بے دلیل گمان کی بنیاد پر ناریل اور اس
سے بنی ہوئی چیزوں کو ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ابھی بھی بت ہیں جماعت کی استیخوں میں!

مؤلف :- ایک مسلمان شخص نے چند مخصوص مسلمانوں کو

خاندان اور ذات پات کی نسبت سے گالی دی ہے، یہاں تک کہ مسجد کی تقسیم کی بات آگئی ہے کہ مسلمانوں کے اونچے طبقہ کو اوپر کی منزل اور نیچے کے طبقہ کو چلی منزل ملنی چاہئے، اس وقت سے دونوں فریقوں میں بات چیت بھی جاری نہیں ہے، مہینوں کا حصر گزر گیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (ایک شہری، گوداوری کھن)

جواب :- اس سوال کو دیکھ کر مسلمان بھائیوں کی بے شعوری اور اسلام کے عزائم

و مذاق سے محرومی و بھوری کا احساس کر کے دل غریب ہوتا ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے اصل مرکز سے کتنی دور ہو گئے ہیں اور دوسری قوموں کی کمزوریوں کو ہم نے کتنی مغیوطی کے ساتھ اختیار کر لیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سب ایک ہی پاپ کی اولاد ہو اور شرافت و عسکت کا معیار انسان کا کردار اور اس کا تقویٰ ہے نہ کہ ذات پات، ان اکر مکم عند اللہ استقام، قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا کہ خاندان کی تقسیم بڑائی یا چھوٹائی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ محض تعارف اور پہچان کے لئے ہے۔ (۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس امت میں سب کفر اور جاہلیت کی دو باتیں رہیں گی، خاندان و نسب پر طعن اور سرودہ پر فحش (۲)، اس لئے جن صاحب نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ذات پات اور خاندان کی نسبت سے کفر اور حقیر قرار دینے کی بات کی ہے، انہوں نے انتہائی نامناسب بات کہی ہے، ان کو چاہئے کہ اپنے ان بھائیوں سے معافی چاہیں اور معذرت خواہی کریں جن کو تکلیف پہنچی ہے اور اس میں اپنی "اتا" اور وقار کو دخل نہ دیں، کہ اسی میں ان کی آخرت کی سلامتی ہے، نیز دوسرے مسلمانوں کو

(۱) الحجرات ۱۳

(۲) مسلم، کتاب الإیمان، حدیث نمبر ۶۷۶

ایسے واقعات پر تماشہ میں بن کر نہیں رہنا چاہئے، بلکہ باہمی اختلاف کو پائے اور اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، کہ یہ تمام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، نیز سب مل کر ایک ساتھ نماز ادا کریں، ذات پات کی بنیاد پر مسجد کی تقسیم کی بات نہایت جاہلانہ ہے؛ کیوں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مسجدوں کے مقاصد میں یہ بات داخل ہے کہ لوگ یہاں "من دو" کے فرق کو مٹا کر دوش پہ دوش اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جائیں۔ نہ کہ یہاں بھی اپنی آہستہ میں تفریق و امتیاز کا بت چھپائے رکھیں۔

گنیش مورتی پر پھول چڑھانا اور نعرہ لگانا

سوال :- کیا مسلمان گنیش مورتی پر پھول چڑھاتے ہوئے گنیش مہاراج کی جنے کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے مسلمانوں کو دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے؟ (سید محمود خان، مشیر آباد)

جواب :- گنیش مورتی یا کسی اور مورتی پر پھول چڑھانا جائز نہیں، یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اسی طرح "گنیش مہاراج کی جنے" کا نعرہ لگانا کفریہ نعرہ ہے، اس طرح کا قول و فعل قطعاً حرام ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس کا مرتکب ہوا تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہئے اور استغفار کرنا چاہئے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم دوسروں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں، کسی مذہب یا مذہبی تشیواؤں کی بے حرقی سے پرہیز کریں اور دوسروں کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھیں، اسلام ایک دواور مذہب ہے اور عقیدہ و ضمیر کے مسئلہ میں جبر و دباؤ کا حائل نہیں ہے؛ لیکن کسی مسلمان کے لئے عقیدہ و توحید کے معاملہ میں باطل برابر بھی انحراف کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے نہ ہمیں اپنے عقیدہ اور دین کے خلاف عمل میں مبتلا ہونا چاہئے اور نہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے اس بات کا خواہشمند ہونا چاہئے کہ وہ ہمارے طور و طریق کی پیروی کریں۔

مورتی کے سامنے جانور ذبح کرنا

سوال :- زیر کے ایک غیر مسلم یدوی نے اسے بکرا ذبح

کرنے کے لئے بلایا، جب وہ وہاں پہنچا تو ایک مورفی کی تصویر کے سامنے کمرے کو لایا گیا تھا، طے ہو رہے کہ اس سے غیر مسلم کی نیت صرف جینٹ کی ہی ہوتی ہے، لیکن زید نے اس احساس کے ساتھ کہ تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کمرے کو فرار کیا، کیا اس کا یہ عمل موزوں تھا ہے؟

(محمد اویس خان، پان شاہپ چکر چلی)

جواب:- مورفی کی تصویر کے سامنے کمرے کو فرار کرنا حرام ہے، گو اللہ کا نام لے کر فرار کیا جائے قرآن نے غیر اللہ کے نام پر فرار کرنے والے جانور کو بھی حرام قرار دیا ہے، ﴿وَمَا أَهْلُ الْغَيْبِ إِلَّا بِهِ﴾ (۱) اور اس جانور کو بھی جو آسمانوں پر فرار کیا جائے، ﴿وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ (۲) دور کی تصویر کے سامنے فرار کرنا اس دوسری قسم میں شامل ہے، یہ خیال کر لینا درست نہیں کہ اس تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے مقابلہ میں بھی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اس کی عظمت میں جانور کو فرار کیا جائے تو یہ اسے نفوذ باللہ اللہ کا نام لے کر فرار کرنا ہے اور اس میں خیر و اندیشہ ہے؛ بلکہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تصویر کو مقدس سمجھتے ہوئے نہ فرار کیا جائے تو کفر ہے، زید کو پتہ ہے کہ اس سے تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا حسبِ وجہ وادارہ اللہ ہرگز یہ گناہ عین نہ کرے، وہ اللہ بخیر

جہنم الہرانا اور اس موقع پر کھڑا ہونا

مولانا: آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، قومی پرچم لہرانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہ پرچم لہراتے وقت حاضرین کھڑے رہتے ہیں، کیا جہنم الہرانا اور جہنم الہرانا کے احرام میں کھڑا رہنا شرعی درست ہوگا؟ (علامہ الدین، تنلی)

جو راج:۔ جھنڈے کی حیثیت علامتی ہوتی ہے؛ بلکہ اسی لئے عربی زبان میں جھنڈے کو ”علم“ کہتے ہیں؛ کیوں کہ ”علم“ کے معنی نام کے ہیں اور نام سے اشیاء و افراد کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح جھنڈے سے ملک اور قوم کی شناخت متعلق ہو جاتی ہے؛ اسی لئے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس میں عبادت اور بندگی کا تصور نہیں ہوتا، غور کریں تو عبد نبوی ﷺ میں بھی جھنڈے کے احترام کا تصور ملتا ہے، جنگوں میں رسول اللہ ﷺ بعض شخصیتوں کو کسی خاص دستہ یا پوری فوج کا علمبردار بنایا کرتے تھے اور اسے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، بعض غزوات میں حرم صحابی کو آپ ﷺ نے سپہ سالار بنایا اور لشکر و سلام کا جھنڈا ان کے حوالہ کیا، انہوں نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ جھنڈا سرنگوں نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ نے جام شہادت نوش کیا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو تھامے رہے۔ ۱۵ اراگت کو جو ترکا جھنڈا اہلایا جاتا ہے، اس سے اس ملک کی آزادی اور خود مختاری کا اظہار ہوتا ہے، جو تمام امانتوں کے لئے ہے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان اور کچھ ہوں یا عیسائی؛ اس لئے اس کے ہرانے میں کوئی حرج نہیں، اور اس موقع پر کھڑے رہنے کی بھی گنجائش ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور ماضی قریب کے علماء میں مفتی عبدالرحیم لاچپوری نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ (۱)

استاذ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دینا

سوال:۔ کیا احترام کے طور پر اپنے استاذ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، بعض حضرات اسے بھی شرک قرار دیتے ہیں، اس سلسلہ میں رہنمائی فرمائیں۔ (محمد اسماعیل، ناہلی)

جو راج:۔ ہاتھ کو بوسہ دینا محبت و احترام کے جذبہ کے تحت ہوتا ہے، اس میں بندگی اور مبادت تصور نہیں ہوتی؛ چنانچہ صحابہ کرام کا رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک کا بوسہ لینا ثابت ہے؛ اسی لئے فقہاء نے سمر کا عالم اور بزرگ آدمی کے ہاتھ کا بوسہ لینے کو جائز قرار دیا ہے:

(۱) دیکھئے: فتاویٰ رحمہ: ۱۳۸/۲، مکتبہ الحظوظ والإباحۃ

”ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على

سبيل التبرك“ (۱)

البتہ دست بوسی کو مستقل معمول نہ بنانا چاہئے اور ایسا احوال نہ بنانا چاہئے کہ اگر کوئی شخص دست بوسی نہ کرے تو اسے برا سمجھا جائے یا اسے سوء ادب خیال کیا جائے؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے یہاں معمول مبارک صرف سلام و مصافحہ کا تھا اور ایک آدھ بار ہی بعض صحابہؓ سے آپ کے دست مبارک کو چومنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم

علماء و مشائخ کی دست بوسی

سوال:- بہت سے لوگ علماء اور مشائخ کے ہاتھوں کا

بوسہ لیتے ہیں، بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، کیا اس طرح بوسہ لینا

جائز ہے؟ (امام احمد قادری، پناڑی شریف)

جواب:- صحابہؓ سے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک کا بوسہ لینا ثابت ہے (۲)؛ اس لئے اگر کوئی شخص ازراہ عقیدت و احترام و الدین، استاذ، شیخ یا کسی دین دار شخص کے ہاتھ کا بوسہ لے لے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ کسی شخص کا دوسرے سے اس کا خطاب کا رہنا کہ لوگ اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا کریں، جائز نہیں؛ کیوں کہ اس میں کبر اور ریاء ہے،

”ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على

سبيل التبرك“ (۳)

ناظم مدرسہ کے لئے طلبہ کا کھڑا ہونا

سوال:- ایک مدرسہ میں یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ

(۱) ثانی: ۵۴۹/۹

(۲) متن ابی داؤد، کتاب الأدب، جلد ۱، قبل الرجل بعد عنہ: ۵۲۵

(۳) الدر المختار مع الرد: ۵۴۹/۹

جب بھی ناظم مدرسہ تیس طلبہ بن کے لئے کھڑے ہو جائیں۔

یہاں تک کہ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو قرآن چھوڑ کر کھڑے

ہو جائیں، نریہ درست ہے نا (حبیب الرحمن مسکنہ ربار)

جواب :- ادارہ کے نامہ: ارکانہ انش مند ہونا، مکہ اس کا حکم دین کہ اساتذہ و طلبہ

ان کے لئے کھڑے ہوں، نہایت بری بات ہے، رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے لئے وعید

بیان فرمائی ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگ بن کے لئے کھڑے ہوں، اس لئے ناظم صاحب کا یہ عمل

کسی طرح مناسب نہیں، البتہ فی اللہ کسی قابل احقر نہیں کی آمد پر کھڑت ہونے کی گنجائش

ہے اور اس کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر بھی کھڑ ہو جاسکتا ہے:

وَقِيمَ قَارِئُ الْقُرْآنِ لَنْ يَجِيَّ تَعْظِيمًا لَا يَكْرَهُ إِذَا

كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ (۱)

قابل تعظیم سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے تقویٰ و علم کے اعتبار سے معاشرہ میں

ان کی حرام سمجھا جاتا ہے۔

عہد نبوی ﷺ میں جھنڈے

جواب :- رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جھنڈا کس رنگ

کا ہوتا تھا، کس موقع پر اکایا جاتا تھا؟، رہا بلی جھنڈے کی کیا کوئی

اصل ہے؟ (محمد کلیم الدین، حافظہ بابا نگر)

جواب :- رسول اللہ ﷺ نے جو جھنڈے استعمال کیے ہیں، وہ کسی ایک متعین رنگ

کا نہیں تھا، بلکہ حدیث و سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سکونت سے جو کچھ امیر

آئی، آپ ﷺ نے اسی کا جھنڈا لیا، یا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ کا

جھنڈا سفید تھا، فتح مکہ کے موقع سے جب آپ ﷺ میں داخل ہوئے، اس وقت بھی آپ کے

منا منے جہنم اپڑے ہوئے تھے، بعض دیگر فوجی جہنم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، غرض کہ تو اور فوجی دستوں کی پیچہ لے کے خود پر جہنم لیا جاتا تھا، میرے صدمہ نے مطابق اس کے عہد اور موقعوں پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے عہد میں جہنم کے کاہن مال نہیں ہوا، واللہ اعلم

کرسمس کی مشائی اور مبارکباد

مؤرخ :- ۲۵ دسمبر نوں مس کا دن ہے، اس دن عیسائی حضرات خوشی کی تقریبات منقاد کرتے ہیں، مٹھ کی تھیر تارتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں مبارکباد پیش کریں، مسلمانوں نے لے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، اس موقع پر ان کے تجھے قبول کرنا یا انہیں مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں؟
(رفیق اقبال، ریکورڈ)

جوڈر :- کہہ جاتا ہے کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، لیکن آج کل اکثر عیسائی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حقیقت میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش نہیں ہے، وہی نے بعض عیسائی فرقے ۵/۱۰ دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے، عیسائیوں کے یہاں اب یہ مذہبی عمل کی بجائے سائنسی روائے کے روپ میں آ گیا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ عیسائیت کے آنے سے پہلے بھی یورپ میں کرسمس منائی جاتی تھی، اس طرح اب اس پر مذہب سے زیادہ سماجی رنگ کا غلبہ ہے، اور میرے عیسائیوں کے یہاں مٹھائیاں وغیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پر چڑھائی نہیں جاتیں، اس لئے اس تعمیر کا خیال ہے کہ مشائی یا اس قسم کے تجھے قبول کرنا جائز ہے، لہذا یہ ایسی تقریبات میں شریک ہونا اور مبارکباد دینا درست نہیں، ہاں! اگر کہیں اس کی وجہ سے نا تواری اور ضرر کا اندیشہ نہ ہو، حتیٰ رواج کے پہلوؤں میں مناسبت رکھتے ہوئے مبارکباد دینے کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم

ہندو تیوہاروں میں شرکت

سوال: ہمارے محلہ ”کوکن ٹی“ میں ایک تاجر مذہب
رہتے ہیں، جو حج بھی کر چکے ہیں اور وہ بعض ہندو تنظیموں کے ممبر
بھی ہیں، ہندو تیوہاروں مثلاً پونا، اسہرہ وغیرہ میں جنوں کی
قیادت بھی کرتے ہیں اور ہمارے محلہ کی مسجد میں بھی کبھی امامت
کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ کیا شرعی
اعتبار سے ان کی امامت درست ہے اور کیا ان کے پیچھے ہماری نماز
ہو جاتی ہے یا نہیں؟ (محمد علی، کوکن کی ٹی)

جواب:- برادران وطن کے مذہبی تیوہاروں میں شرکت کے منہ نہ تیرہ ہونے میں
تو کوئی شبہ نہیں اور اللہ بڑے خیر کا بھی ہے، اس لئے جو وہ حب ایسی حرکت کرتے ہیں، ان کو فوراً
توبہ کرنی چاہئے، جب تک وہ توبہ نہ کریں، ان سے امامت نہیں کرائی جائے اور ان کی اقتداء
میں نماز ادا کی جائے، البتہ جو نمازیں پہلے پڑھی جا چکی ہیں، ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں،
کیوں کہ فاسق کی اقتداء میں بھی کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس
طرح غنا کو حرام کیا ہے، اسی طرح غنا میں قمار کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

وَتَفَوُّنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۱)

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ رواداری کا مطلب اپنے مذہبی تشہنص کو
تخودینا اور دوسروں کے مذہبی افعال کو انجام دینا نہیں ہے؛ بلکہ رواداری یہ ہے کہ دوسروں
کے مذہبی افعال میں رخنہ نہ پیدا کیے جائے، ورنہ ان کے ہاتھ اوصاف اور حسن سلوک کا معاملہ
نہیں بنے۔

مسلمان کا کنیش چندہ وصول کرنا وغیرہ

سوال :- زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے غیر مسلم دوستوں کے ہمراہ گزشتہ کئی برسوں سے کنیش چندہ وصولی کا ذمہ دار ہے، وہ دس دنوں احتراماً نکلے پاؤں چھرتا ہے، بحیثیت مگر اس کنیش کے پڈال بنی میں رہتا ہے اور کنیش کے روزے بھی رہتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ (سید عبدالقادر شاہی جتید، سید علی گورد)

جواب :- جن افعال کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ سب مشرکاتہ اور کفریہ ہیں۔ مسلمانوں کے لئے کنیش کا چندہ وصول کرنا، اس میں چندہ دینا، بطور تقدس و احترام کے دس دن نکلے پاؤں چھنا اور کنیش پڈال میں رہنا، یہاں تک کہ روزہ رکھنا حرام ہے؛ ہوں کہ کفر کا حکم لگانے میں احتیاط برتنے کا حکم ہے، اور دوسلنا ہے کہ وہ ان میں سے بعض افعال اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہو اور کنیش کو خدا کا ایک ٹیک بندہ سمجھتا ہو، اس سے یہ اذیال بے کرب تک اس کی طرف سے صراحت نہ ہو جائے کفر کا حکم لگانے میں احتیاط برتنی جائے گی اور اس پر محمد پر بھی چاہے گی، لیکن بہر حال کفر کا قوی اندیشہ اس لئے بارے میں موجود ہے، اس لئے اگر وہ زندہ ہو، تو اس سے ضروری توبہ کا مطالبہ کرنا چاہئے، کچھ بسدا لا تزوغ قلوبنا بعد ان ہدینا ﴿۱﴾ اور اگر وہ زندہ ہو اس کی طرح کنیش کو دیکھتا ہو اور اسی تسویرے ساتھ ان کاموں کو کرتا ہو تو اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اگر اس سے تائب ہوئے بغیر اس کی موت ہوگئی تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا یا اس کے لئے دعائے مغفرت پڑھنا قطعاً جائز نہیں۔

دوسرہ کی دعوت میں شرکت

سوال :- کچھ چند سالوں سے ایک غیر مسلم سیاسی

لیڈر کی جانب سے دسمبر کے موقع پر مسلمانوں کو دعوت طعام میں مدعو کیا جاتا ہے، اس دعوت میں بکرے کا گوشت اور مرغی پکائی جاتی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں ذبح کردائی جاتی ہے، جس کو عام مسلمان کھاتے ہیں، مسائل دسمبر کی دعوت میں بعض متقی پرہیزگار بزرگوں نے اپنے وقتاؤں کے ساتھ شرکت کی، راقم حیران رہ گیا، اس سلسلہ میں آپ سے تشفی بخش جواب مطلوب ہے؟

(تیسم فریدی، نظام آباد)

جواب:- عام حالات میں اگر غیر مسلم مسلمانوں کو مدعو کریں اور حلال ذبیحہ پکاتے

کا اہتمام کریں تو یہ جائز ہے؛ بلکہ از رو افسانیت دعوت قبول کر لینا مستحب ہے:

"مسلم دعاه نصرانی الی دارہ ضیفا۔۔۔۔۔ یحل لہ

أن یدھب الی ضیفة النصرانی: لأن هذا نوع من

البر، و أنه ليس بحرام: بل هو مندوب" (۱)

البتہ کسی مذہبی تقریب کی مناسبت سے ہونے والی دعوت کی نوعیت عام دعوتوں سے

الگ ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس میں اس تہوار کی ایک درجہ میں تحسین و تائید بھی پائی جاتی ہے، اس

لئے اگرچہ مسلمانوں کے ہاتھ ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت پکایا جائے، پھر بھی ایسی دعوتوں

میں شریک ہونا درست نہیں، اس سے بچنا چاہئے، یہ چیز خاص کردیہات میں بستے والے

واقف مسلمانوں کو ارداد کی طرف لے جاتی ہے اور شرک کی شاعت ان کے ذہن میں کم

ہوتی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

راکھی باندھنا

سوال:- ابھی راکھی کا تہوار گزرا ہے، آج کل مسلمان

لڑکیاں بھی اسکول میں اپنے استاذ کو راکھی باندھتی ہیں اور بعض
لڑکیاں اپنے بھائیوں کو بھی راکھی باندھتی ہیں، کیا شرعی نقطہ نظر سے
اس میں کچھ حرج ہے؟ (عائشہ بدین، مدہ پیٹ)

جواب:- راکھی باندھنا ہندو بھائیوں کے یہاں ایک مذہبی عمل ہے، بھائی کے ماں اور
بھئی اور شخص کو راکھی باندھ دیتی تو بدنامی میں اسے بھی بھتی کا بدبھو یا جاتا ہے اور محرم شہر کرتے
ہیں، دوسرے کے مذہبی طور طریقے تو اختیار نہ بہ کر نہیں اور یوں بھی اسلام ایسی رکھی چیزوں کا
قائل نہیں، بھائی بہن کا رشتہ ایک مذہبی رشتہ ہے اور ایک دوسرے کی محبت اور ان کے تئیں خلوص
و احترام مقرر ہے اور قبیح جذبہ ہے اس لئے مسلمان لڑکیوں کو ایسے عمل سے باز رہنا چاہئے۔

تبلیغ اسلام کے لئے دوسرے مذاہب کی کتابوں سے استدلال

سوال:- آج کل، شاء اللہ کچھ لوگ برادران وطن میں
دوستو سام کا کام کرتے ہیں اس میں بائبل اور ویدوں وغیرہ سے
بھی استدلال کرتے ہیں، بعض سماج سے ناپسند کرتے ہیں کہ جب
قرآن کریم آچکا اور یہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو اب ان سے
استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ (فضل ارسلان، کاکا نا؟)

جواب:- تو حید، رسالت، آخرت اور نبوت محمدی کو ثابت کرنے کے لئے ان
کتابوں سے استدلال کیا جائے اور ان کتابوں کے ماننے والوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے،
تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں؛ چنانچہ قرآن مجید میں شریکین مکہ اور یہود و نصاریٰ کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور تورات و انجیل کے حوالہ سے اسلام کی دعوت دی گئی ہے،
نفتیہا، نے بھی اس کے درست ہونے کی حراہات کی ہے اور کہتا ہے کہ تورات و انجیل کے نواسہ
سے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو ثابت کرنا جائز ہے؛ کیوں کہ اس کا مقصد ان ہی کی تسبیح شدہ
باتوں کو ان پر لازم کرنا ہے:

”وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْعُلَمَاءِ فِي إِثْبَاتِ رَسُولَةِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْمَذْكُورِ فِي أَسْفَارِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ،

فَذَلِكَ لِلْإِجْرَاءِ عَلَيْهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ “ (۱)

اس استدلال کا مقصد اس کتاب کو غیر منسوخ سمجھنا نہیں ہے؛ کیوں کہ نسخ کا تعلق فرد کی احکام سے ہوتا ہے، نہ کہ ایمانیات سے، اور غیر مسلموں کو دعوت ایمانیات کی دی جاتی ہے، اس طرح اس کا نشانہ اس پوری کتاب کی تصدیق بھی نہیں ہوتا؛ بلکہ جو باتیں قرآن وحدیث کے موافق ہوں، بطور استدلال ان کی تصویب مقصود ہوتی ہے۔

اخبارات اور ٹی وی

مؤلف:- ایسے اخبارات جن میں جسمانی طور پر عریاں ونیم عریاں مردوں اور عورتوں کی تصاویر، باطل مذاہب کی اشاعت، موسیقیوں، وجوہ کی تصاویر شائع ہوتی ہیں، ان کا خریدنا، گھروں میں لگانا اور پڑھنا کیسا ہے؛ کیا ایسے اخبارات ٹیلی ویژن کے ساتھ نہیں ہیں؛ کیونکہ ٹی وی میں بھی خبروں کے ساتھ اشتہارات کے نام پر عریانیات اور باطل مذاہب کی اشاعت ہوتی ہے؛ اس لیے جو گنہ گار اخبار گھروں میں ٹی وی رکھنے کا ہوتا ہے، کیا وہی گناہ وعقاب ان عریانیات اور باطل مذاہب کی اشاعت کرنے والے اخبارات کا گھروں میں رکھنے کا نہیں ہوتا ہے؟ (عبدالرحمن، خلد آباد)

جواب:- جو رسائل و جرائد فلمی نوعیت کے ہوں یا تصاویری کے لیے ہوں، ان کا خریدنا اور گھر میں رکھنا واقعی درست نہیں، جو اخبارات اصل میں خبریں مہیا کرنے کے لیے ہیں؛ لیکن ذیلی طور پر اس میں تصویر بھی لگایا کرتی ہیں، انہیں خبروں کی نیت سے خریدنا اور پڑھنا

درست ہے، ٹی وی اور اخبار میں بہر حال فرق ہے، ٹی وی میں تصویریں ہی منسود ہوتی ہیں اور نقش پروگرام بھی، اخبارات میں تحریریں منسود ہوتی ہیں نہ کہ تصویریں اور بمقابلہ ٹی وی کے ان میں نقش مناظر کی عکاسی کم ہوتی ہے، ایسے اخبارات جو حیا، سوز تصویریں چھاپتے ہوں، بہتر ہے کہ ان کی جگہ نہ بنائیں عریانیٹ سے خالی اخبار لیے جائیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

گھر میں ٹی وی بھی اور کعبہ کی تصویر بھی

سوال:- جس گھر میں ٹی وی ہو، اور سکرین نوشی ہو، کیا

اس گھر میں کعبہ اللہ شریف کی تصویر اوپر کے حصہ میں لگائی جاسکتی ہے؟
(الورائتر: طے پلی)

جواب:- رسول اللہ ﷺ نے جاندار چیزوں کی تصویر سے منع فرمایا ہے، (۱) درختوں، عمارتوں وغیرہ کی تصویر میں کچھ حرج نہیں، اس لیے بہ طور محبت اور احترام کعبہ اللہ کی تصویر گھر میں لگانا جائز ہے، ٹی وی، ریڈیو اور سکرین نوشی کا منشا چوں کہ اس تصویر کی اہانت نہیں، اس لیے بجائے خود کعبہ کی تصویر توڑیں ان کرنا درست ہے، البتہ گھر میں ٹی وی رکھنے سے ہاں بھی بچنا چاہئے، کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، ریڈیو سے اگر گانا نہ سنا جائے تو جائز ہے، اور سکرین صحت کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، لہذا اس سے بہر حال بچنا چاہئے۔

مسجد کے سامنے غیر مسلم کی طرف سے جانور ذبح کرنا

سوال:- مسجد کے سامنے غیر مسلم کی جانب سے جانور

ذبح کرنا کیسا ہے؟
(فہیم الدین، پوند)

جواب:- اگر کوئی غیر مسلم اپنے کھانے پینے کے لئے جانور ذبح کرے اور مسلمان ایسی جگہ اسے ذبح کرے جو مسجد کے سامنے ہو، تو حرج نہیں، اگر غیر مسلم اللہ کے نام

سے اور اللہ کی تعظیم میں مسلمان سے جانور ذبح کر اسے تو یہ صورت بھی جائز ہے، اگر مسجد کے سامنے مسجد کے ڈھانچے کے احترام کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو یہ جہ رخصت نہیں، کیوں کہ کسی بھی شخص یا شے کی تعظیم میں جانور کا ذبح کرنا حرام ہے:

”ذبح لقودم الأمير ونحوه كواحد من العظام يحرم؛

لأنه أهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى“ (۱)

بزرگوں کے نام پر شہروں اور کالونیوں کے نام

سوال: کسی محلہ، شہر یا گاؤں کا نام، انبیاء اور بزرگوں کے نام پر رکھنا کیسا ہے؟ آج کل نئی نئی کالونیاں بسائی جا رہی ہیں، اور ان کے نام بزرگوں کے نام پر رکھے جا رہے ہیں۔

(محبت اللہ شریف، ٹولی چرکی)

جواب: بزرگوں کے نام پر شہر یا گاؤں کا نام رکھنے میں عقیدت و احترام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور ان ناموں کے دو بڑے فوائد ہیں: ایک یہ کہ ان بزرگوں کے نام بچہ بچہ کی زبان پر آ جاتے ہیں، دوسرے ان ناموں سے اس کے مسلمان محلہ ہونے کی شناخت آسانی سے ہو جاتی ہے؛ اس لئے اس طرح کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

شیاطین کی مدد سے چیزیں منگوانا

سوال: بعض مائل حضرات جنات کے ذریعہ روپ،

مٹھائی یا کوئی اور سامان منگاتے ہیں، کیا ایسی چیزوں کا منگانا اور ان

کا استعمال کرنا درست ہے؟ (راعی، حفظہ پیٹ)

جواب: جیسے انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اجن میں

(۱) رد المحتار، ۳/۶۷۷، مرد کہے ”وما ذبح علی النصب“ کی تفسیر تفسیر کنیر

۵۶۰، تفسیر قرطبی، ۳/۳۹

بھی بعض صالح اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور بعض فاسق اور فاجر، ایسے ہی خراب طبیعت جنات کو ان کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کسی کی چیز اٹھا کر عامل کے پاس لے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ چوری اور غصب میں شامل ہے، اور عامل صاحب اس کا ذریعہ بنتے ہیں اس لئے اس طرح اجنبی کے ذریعہ چیزوں کا مستحوانہ اور ان کو استعمال کرنا جائز نہیں، یہ چوری اور غصب کرنے کے حکم میں ہے۔

اپنے آپ کو سیاہ کار کہنا

سوال:۔۔۔ کچھ لوگ اجتماعی دعاؤں میں اپنے آپ کو سیاہ کار کہہ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیاہ کاروں میں شامل کر لیتے ہیں، آدمی گناہ گار ہو سکتا ہے، ہر آدمی سیاہ کار نہیں ہو سکتا، کیسے آدمی کو سیاہ کار کہہ سکتے ہیں؟ (محمد عبدالقادر، مشیر آباد)

جواب:۔۔۔ "کار" فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی "عمل" کے ہیں، اور سیاہ کار سے مراد خراب عمل کرنے والا ہے، یعنی جو مفہوم گناہ گار کا ہے وہی مفہوم سیاہ کار کا بھی ہے، اپنے آپ کو سیاہ کار کہنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھڑکا اظہار اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خطا سے بالکل بری ہو، اس لئے دعاء میں یہ کہنا کہ ہم سیاہ کاروں کو معاف کر دیجئے، درست ہے اور آداب دعاء کے تقاضوں کے مطابق ہے، رسول اللہ ﷺ معصوم تھے اس کے باوجود آپ ﷺ بھی دعاء میں نہایت ہی تواضع کے الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مرزت بچانے کے لئے خودکشی اور خودکش دھماکہ

سوال:۔۔۔ ہند۔ پاک تقسیم کے دوران فسادات میں بہت سی عورتوں نے اپنی عصمت کی خاطر کوئوں میں کود کر اپنی جان دے

دی تھی، کیا اپنی عزت بچانے کی خاطر خودکشی کر سکتے ہیں؟ جب کہ
اسلام میں خودکشی کرنے کو منع کیا گیا ہے، اسی ضمن میں کیا اسلام کے
دشمن کو مٹانے کی خاطر یا کوئی اور نیک نیچے سے خود کو ہلاک کرنا کیسا
ہے؟ جیسے کہ آج کل خودکش بم دھماکا استعمال کیا جا رہا ہے؟

(محمد شاہ ممتاز، بیدار)

جواب:۔۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اس لئے اگر کوئی عورت ایسی صورت حال سے دوچار ہو کہ اگر اس نے خودکشی نہیں کی تو اس کی عزت ربڑی کی جائے گی تو اس کو جہاں تک ممکن ہو، اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنی چاہئے، اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ عند اللہ جوابدہ نہیں ہوگی؛ کیوں کہ انسان ایسے کاموں کے بارے میں جوابدہ ہوتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہو، جو بات انسان کے اختیار ہی میں نہ ہو، وہ اس کے بارے میں جوابدہ نہیں ہے؛ لیکن اگر کسی عورت نے عزت بچانے کے لئے جان دے دی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گنہگار نہیں ہوگی؛ کیوں کہ اس نے آزمائش سے بچنے کے لئے جان نہیں دی ہے؛ بلکہ شریعت کے ایک حکم پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لئے جان دی ہے؛ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنی آبرو حوالہ نہ کرنے پر قتل کی دھمکی دی جائے، تو قتل کر دی جائے؛ لیکن اپنی آبرو حوالہ کرنے کو تیار نہ ہو تو گنہگار نہیں ہوگی۔

جہاں تک خودکش بم دھماکوں کی بات ہے تو یہ جائز نہیں؛ کیوں کہ ان دھماکوں میں تصور وار اور بے تصور یہاں تک کہ بوزخوں، عورتوں، بچوں اور غیر متعلق لوگوں کی جانیں بھی جلی جاتی ہیں اور عوامی املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، نیز جس شخص پر حملہ کیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعی مجرم ہو، پھر حملہ آور کو اپنے طور پر کسی کے مجرم ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں؛ اس لئے خودکش دھماکا کرنا جائز نہیں، اس میں نہ صرف خودکشی کا گناہ ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم و تعدی کا گناہ بھی ہے؛ البتہ میدان جنگ میں دشمن فوجیوں کے درمیان تحس کر اس طرح کارروائی کرنے کی گنجائش ہوگی، جیسا کہ مجاہدین دشمنوں کی صف میں داخل ہو جاتے تھے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے تھے۔

مکروہ تحریمی و تنزیہی سے مراد؟

مولانا:۔ بہت ہی دفعہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ
یہ عمل مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی ہے، بعض دفعہ صرف مکروہ لکھا ہوتا
ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ (ڈاکٹر محمد منوچ چوکی)

مولانا:۔ عربی زبان میں کراہت کے معنی ناپسند کرنے کے ہیں، اس طرح مکروہ
کے معنی ناپسندیدہ کے ہوئے، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، فقہ کی اصطلاح میں مکروہ کی دو صورتیں
ہیں: مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی ایسے عمل کو کہتے ہیں، جس سے بچنا واجب ہو
اور جس کا ارتکاب کراہت کے قریب ہو: "هو ما كان إلى الحرام اقرب" (۱) اصل
میں جس سبب دلہجہ میں حرام کو منع کیا جاتا ہے، مکروہ تحریمی کو بھی منع کیا جاتا ہے؛ لیکن فرق یہ ہے
کہ حرام کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت ہوتی ہے اور مکروہ تحریمی کا ثبوت نسبتاً کم درجہ کی دلیل
(جس کو فقہ کی اصطلاح میں دلیل ظنی کہتے ہیں) سے ہوتا ہے۔ جب کہ مکروہ تنزیہی ایسا
ناپسندیدہ عمل ہے، جو مستحب طریقہ کے خلاف ہو:

"المكروه تنزيها: وهو ما كان تركه أولى من فعله،"

ویرادف خلاف الأولى " (۲)

اگر مطلقاً مکروہ لکھا گیا ہو اور اس کے تحریمی یا تنزیہی ہونے کی صراحت نہ ہو تو عام
طور پر فقہاء اس سے مکروہ تحریمی مراد لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ یا صراحت اس کے
خلاف موجود ہو، (۳)۔ بہر حال جن امور کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ان سے بچنا ہی چاہئے
اور خاص کر اگر مکروہ تحریمی ہو تب تو اس سے بچنا ضروری ہے۔

(۱) رد المحتار: ۲۵۷

(۲) حوالہ سابق: ۲۵۸

(۳) حوالہ سابق

مکروہ تحریمی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟

سوال: - مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے یا گناہ صغیرہ؟ براہ کرم اس کو واضح کریں، کیوں کہ مسائل کی کتابوں میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں مکروہ تحریمی لکھا جاتا ہے۔ (حاندقاسمی، ممبئی)

جواب: - مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت ایسی دلیل سے ہو جس کا ثابت ہونا یقینی نہ ہو یا دلیل یقینی تو ہو؛ لیکن اس میں ایک سے زیادہ معنوں کا احتمال ہو، پہلی صورت کو ”ظنی الذبیوت“ کہتے ہیں اور دوسری صورت کو ”ظنی الدلالة“، اسی طرح واجب کو بھی چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے:

”أحدهما ما يكره تحريماً... یعنی بالنهي ظني
الذبیوت أو الدلالة“ (۱)

مکروہ تحریمی کو فقہاء نے صغیرہ گناہ شمار کیا ہے، البتہ اگر اس پر مدامت ہو اور بار بار اس کا ارتکاب کرتا ہو تو یہ گناہ کبیرہ کے درجہ میں آجائے گا اور اس کا ارتکاب موجب فسخ ہوگا، علامہ ابن نجیم کے حوالہ سے شامی نقل کرتے ہیں:

”كل مكروه تحريماً من الصفات... شرطوا
إسقاط العدالة للصغيرة الإدمان عليها“ (۲)

مستحب سے مراد اور اس کے ترک کرنے کا حکم

سوال: - مستحب اور اویب کسے کہتے ہیں اور کیا مستحب کو چھوڑنا مکروہ ہے؟ اس کی وجہ سے گناہ ہوگا؟ (حاندقاسمی، ممبئی)

(۱) رد المحتار: ۴/۳۰۴

(۲) رد المحتار: ۴/۳۲۷

جو رجب - جس کام و رسوں اللہ ﷻ نے کبھی لیا ہوا، کبھی نہیں کیا ہوا، اس کو مستحب کہتے ہیں، اس کو مذہب، ادب، و فضیلت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے:

”مستحبہ یسمى معذوبا و أدبا و فضيلة، وهو

ساعة النبي ﷺ مرة و مرة أخرى“ (۱)

مستحب کو چھوڑ دینا یا عت گناہ نہیں اور نہ اصرار پر ملامت اور ذلت ڈپٹ کرنا درست ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ مستحب کو ترک کرنا مکروہ تہذیبی یعنی کم درجہ کا مکروہ ہے یا نہیں؟ اور صحیح یہی ہے کہ اس میں کمر بہت تنہائی بھی نہیں ہے، اسی کو مشہور مفتی علامہ شامی نے ترجیح دیا ہے۔ (۲) — البتہ بالظن چونکہ تربیت کے طور پر مستحب اعمال کو بھی انجام دینے کا پابند کیا جاسکتا ہے، اس کے چھوڑنے پر معمولی جہیہ بھی کی جاسکتی ہے، کہ یہ پتہ حتم شرعی سے نہیں ہے، بلکہ تربیت اخلاق کے طور پر ہے۔

صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر

مروئی:- سبحان اللہ اور الحمد للہ وغیرہ سے توفیر لیا جاتا

ہے، لیکن بعض صوفیاء اللہ تعالیٰ کے نام ”اللہ“ سے بھی ذکر کرتے

ہیں، کیا اس طرح ذکر کرنا مناسب ہے؟ (حافظ جمیل احمد، ورکل)

جو رجب:- اللہ تعالیٰ کا نام سب سے مبارک نام ہے، اس نام میں برکت اور سعادت ہے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ذکر کا حکم دیا ہے: ﴿لَا تَكْفُرُوا اسْمَ رَبِّكُم﴾ وَاَبْلُغْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا (۳) اس لئے صرف اللہ کے نام کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اللہ کے نام کے ساتھ تعظیسی کلمات کہنا

مروئی:- محمد رسول اللہ ﷺ کا نام سننے پر جس طرح درود

(۲) رد المحتار ۱/۲۷۷

(۱) بدیع مختار ۱/۲۷۷

(۳) المزمع ۸

واجب ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا نام سننے پر بھی کچھ کہنا چاہئے؟

(عبدالحمید، سعید آباد)

جواب :- اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لیا جائے یا سنا جائے تو کوئی تعظیص فقہرہ کہنا واجب

ہے، مثلاً تعالیٰ، سبحانہ تعالیٰ وغیرہ بتا دی غائبہ میں ہے:

”رجل سمع رجلاً يذكر أسماء الله تعالى يحجب عليه

أن يعظمه ويقول: سبحان الله وما أشبه ذلك“ (۱)

البتہ اگر ایک مجلس میں بار بار ذکر آئے تو ایک بار ایسا کلمہ کہہ دینا کافی ہوگی، جیسا کہ

دروہ کے سلسلہ میں قلم ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ

سوال :- مجھے ایک کتاب کے مطالعہ کے درمیان یہ

پڑھنے کا موقع ملا، کہ ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی

اور والد نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو

سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (ایک بہمن، جنتیال)

جواب :- سجدہ کرنے کی دو صورت ہے، ایک یہ کہ جسے سجدہ کیا جائے، اس کی

عبادت و بندگی مقصود ہو، دوسرے یہ کہ اس کا مقصد محض تعظیم و احترام ہو، سجدہ عبادت تو خدا

کے سوا کسی اور کو نہیں کیا جاسکتا، یہ پہلی امتوں میں بھی کفر تھا اور اب بھی کفر ہے؛ لیکن تعظیم

و احترام کے طور پر سجدہ کرنا پہلی امتوں میں جائز تھا؛ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو

سجدہ کرایا تھا؛ لیکن شریعت محمدی میں اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا، اب اس شریعت میں غیر

اللہ کو سجدہ عبادت تو کفر ہے اور احترام و تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا حرام اور قریب بہ کفر:

”وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على

الکبیر یسجدون له ، ولم یزل هذا جائزا من لدن إلی
شريعة عيسى عليه السلام ، فحرم في هذه الملة
رجل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه (۱)

مٹھائی یا سکوں میں تولنا

سوال :- آج کل انتخاب میں کامیاب ہونے والے
رکن اسمبلی یا رکن پارلیمنٹ کو اظہار عقیدت یا اظہار خوشی کے طور پر
مٹھائیوں میں یا سکوں میں تولا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ تردد میں
بیٹھ کر تلے کا عمل کیا شرعاً درست ہے؟ کیا ایسی تقریب میں شرکت
کی جاسکتی ہے؟ مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، ان کا
تقسیم کرنا اور کھانا کیسا ہے؟ جن سکوں میں تولا گیا ہے، ان کے
استعمال کا کیا حکم ہے؟ اس مقصد کے لئے جو پیسہ، وقت یا صلاحیت
خرج کی جائے، کیا وہ بھلائی یا نیکی ہے؟ (عبدالرحیم، ملک پیٹ)

جواب :- مٹھائیوں میں یا سکوں میں تولنے کا عمل مذہبی یا دینی نقطہ نظر سے نہیں کیا
جاتا؛ بلکہ یہ اظہار محبت و قدر دانی کا ایک سماجی طریقہ بن گیا ہے، اپنا وزن کرانے میں شرعاً کوئی
ممانعت نہیں، اگر محبت اور قدر دانی کے اظہار کے لئے کوئی طریقہ مروج ہو اور شریعت میں کوئی
ممانعت وارد نہیں ہو، تو یہ ناجائز نہیں، اور اگر یہ مجلس دوسرے لبو و لعب کی باتوں سے خالی ہو تو
ایسی مجلس میں شرکت کی بھی گنجائش ہے، مٹھائیوں اور سکوں کا مصرف وہی ہوگا، جو دینے والے
کی نیت ہو، عام طور پر جس کو تولایا گیا ہے اسے مالک بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ خود استعمال کرے
یا لوگوں میں تقسیم کر دے، اس مقصد کے لئے جو پیسہ اور وقت خرچ ہو، اس کا حکم خرچ کرنے
والے کی نیت کے مطابق ہوگا، اگر اس کی نیت ایک مسلمان یا کسی بھی انسان کی مدد کرنا اور اس

کے اچھے کارکن میں تعاون کرنا ہے، تو جائز ہے اور اگر اس کا مقصد دکھاوا اور پورے سماج کے لئے نہیں؛ بلکہ اپنی ذات کے لئے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے تو ریاء اور رشوت ہونے کی وجہ سے گناہ ہے۔ واللہ اعلم

علماء کا استقبال اور نعرے

سوال:- سیاسی جموں میں تو لوگ لیڈروں کے حق میں نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں اور زندہ ہاؤد مردہ ہاؤد کے ذریعہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے؛ لیکن بعض اوقات دینی جلسوں میں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، خاص کر اکابر علماء کی آمد پر لوگ دورویہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کیا ایسا کرنا شریعت کے خلاف نہیں اور کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟
(محمود حسن، اورنگ آباد)

جواب:- اگر جلسوں میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے، کوئی خلاف شرع بات نہ کہی جائے یا نہ کو وہ طریقہ پر علماء کا استقبال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ایک خاص واقعہ میں جب کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک معاملہ میں حکم بنائے گئے تھے، ان کی آمد پر صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ: "فوموا إلی سیدکم" (۱) مشہور محدث مامی قاری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم وصلاح کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا درست ہے:

"فی الحديث إكرام أهل الفضل من علم أو صلاح أو

شرف بالقيام لهم إذا أقبلوا" (۲)

(۱) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل.

(۲) مرقاة المفاتیح: ۵۰۸/۸.

بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے:

‘يجوز بل يندب القيام تعظيماً للقدم كما يجوز

القديم ولو للقاري بين يدي العالء“ (۱)

چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر سے

ساتھ ان کا استقبال کیا:

‘... فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشاراً بما

سمعوه منى • وحمدوا الله عز وجل“ (۲)

اس لئے معزز مہمانوں کا کھڑے ہو کر یا نعروں کے ذریعہ استقبال کرنے میں کوئی

مضائق نہیں، بشرطیکہ کوئی اور خلاف شریعت کام نہ ہو۔

جلسہ میں تالی بجانا

سوال :- آج کل جنسوں اور تقریبات میں خوشی کے اظہار

اور داد دینے کے لئے تالی بجانے کا رواج ہے، بعض اوقات دینی

پروردگاروں میں بھی لوگ ڈالیاں بجاتے ہیں، اس طریت تالی بجانے

کا کیا حکم ہے؟ (محمد ہرون بٹولی چوکی)

جواب :- اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسرت انگیز، قابلِ تحسین بات سنانے

آئے تو سبحان اللہ یا الحمد للہ کہے، تالی بجانے خوشی کا اظہار کرنا اصل میں ہل پرپ کا طریقہ ہے

اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ: ‘وإنی أهدیہن کی شاخت کو باقی رہیں اور دوسروں کے رنگ میں

رنگ نہ چائیں، اس لئے تالی بجانے اور استقبال کرنا خوشی کا اظہار کرنا بہتر طریقہ کے خلاف ہے

یہ بات افسوس کہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے مخالف اور معاند ہیں، وہ تو اسلام کی ایک ایک

(۱) رد المحتار: کتاب الحظرو لإباحة، باب الأسیراء وغیرہ، قبیل فص من البیع

(۲) أسد الغلة فی معرفة الصحابة: ۳۰، ۳۱

یہ بیان کو مٹانے پر تھے ہوئے ہیں اور مسلمان اپنی تہذیب پر ثابت قدم رہنے کے بجائے دوسروں کی ذہنی و عملی غلامی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔

جادو کی حقیقت

سوال:- جادو کی اصابت کیا ہے؟ اکثر مفسرین اس کے

منکر نظر آتے ہیں؟ (محمد صالح الدین، جہاں نما)

جواب:- قرآن مجید کی متعدد آیات میں جادو کا ذکر آیا ہے، مثلاً: دیکھئے، بقروہ:

۲۰۳، یونس: ۸۱، اعراف: ۱۱۱، طہ: ۶۶، حدیثوں میں بھی جادو کا ذکر ملتا ہے، رسول اللہ ﷺ

نے جادو کرنے سے منع فرمایا اور اسی کو اپنی اعتبار سے ہلاک کرنے والا مکمل قرار دیا، اجتنبوا

المعوذات: الشوك بالک والسحر (۱) — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے کہ خوزریق کے ایک شخص لید بن اعصم نے رسول اللہ ﷺ پر بھی سحر کر دیا تھا، (۲) اس لئے

اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ جادو حق ہے اور انسان پر اس کا اثر پڑتا ہے، کبھی تو

جادو سے صرف دیکھنے والے کی نظر متاثر ہوتی ہے اور کبھی اس سے جسمانی تغیرات بھی پیدا

ہوتے ہیں؛ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جادو کی قوت سے کوئی شخص ہوا میں اڑنے لگے یا انسان کو

گدھ بنادے؛ لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مشیت سے:

”أما أهل السنة، فقد جوزوا أن يقدر السحر على

أن يطير في الهواء، ويقلب الإنسان حملاً، ولاحدل

إنساناً إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه

الأشياء“ (۳)

(۱) صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۵۷۲۳

(۲) صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۵۷۲۳

(۳) التفسیر الکبیر، ۲: ۲۸۱

اس لئے یہ صحیح نہیں ہے کہ اکثر مفسرین اس کے منکر نظر آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مفسرین اہل سنت اس کے قائل ہیں: البتہ مسلمانوں میں ایک قافل کا پرستار فرقہ معزول کا تھا، وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ جو دوسے حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔

گستاخانِ رسول کی سزا

سوال:۔ رسول اللہ ﷺ یا کسی پیغمبر پر تنقید کرنے اور ہر

بھلا کہنے کا کب عظیم ہے؟ اور اس سلسلے میں کیا مسلمان اور غیر مسلم کے

درمیان فرق بھی ہے؟ (شیخ الرحمن فلامی، لندن)

جواب:۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں ہوتی، چنانچہ عام قوانین میں بھی سنارقی آداب دیکھ گئے ہیں اور دشمنوں کے سفیروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کا بیٹاؤ درست نہیں مانا جاتا، پیغمبر تو اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اس کے ذریعہ انسانیت کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ گنہگاروں اور خطا کاروں سے معصوم ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا، اس کا احترام کرنا اور اس سے محبت رکھنا شرط ایمان ہے، اس لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی جیسے ردا ہو سکتی ہے؟ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک ہر ایک پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے اور ان کی لادنی و رجب کی اہانت بھی باعث کفر ہے، اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ یا کسی نبی کی شان میں اہانت آمیز کلمہ کہتا ہے، یا کسی قول و فعل کی ان کی طرف نسبت کو درست کرنے کے باوجود تنقید کرتا ہے تو یہ باعث کفر ہے، حنفیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اگر وہ اس سے تائب نہ ہو جائے تو سزا کا مستحق ہے اور مالکیت کے نزدیک تو اگر وہ توبہ بھی کرے تو قابل قبول نہیں اور شریعت میں اس کی جو دعویٰ سزا مقرر ہے، وہ اس پر ضرور جاری کی جائے گی۔

مسلمان اور کافر میں صرف اس قدر فرق ہے کہ مسلمان کے لئے تو پیغمبر کے کسی قول و فعل پر اعتراض و تنقید بھی موجب سزا ہے، لیکن غیر مسلموں کی طرف سے اگر تنقید و لب و لہجہ

میں اعتراض و انکار ہو تو موجب سزا نہیں ہے اور اگر اہانت آمیز اور گستاخانہ انداز ہو تو وہ بھی سزائے سقہ ہیں اور سزا بزرگ گستاخ رسول کے لئے مسلمان ہو یا غیر مسلم قتل ہے۔

”وإن كان كافرا فإلحاق سب بغير ما به كفر فعليه

القتل وإلا فلا قتل عليه“ (۱)

البدعہ شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزا بزرگ شخص اپنے طور پر نافذ نہیں کر سکتا، مسلم حکومت اور اس کے تحت چھٹی ہی ایسے فیصلے نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لئے غیر مسلم ممالک میں یہ سزا قابل نفاذ نہیں، البتہ مسلمانوں پر ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا اور قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے حکومت سے ایسے مجرموں کو قتل اور واقعی سزا دینے کا مطالبہ کرنا واجب ہے۔

شاتم رسول ﷺ کی سزا کا ثبوت

مولانا:- کارٹون کے حالیہ بد بختانہ واقعہ کے پس منظر میں

مختلف لوگوں نے گستاخ رسول کے قتل کرنے پر افسوس کا اعلان کیا

ہے، جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر قتل کی سزا کا کوئی ثبوت نہیں

، اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ (حمید الرحمن فلاحی، بھگپور)

مولانا:- انبیاء کی اہانت اور ان کی شان میں بد گوئی عام لوگوں کی اہانت کی طرح

نہیں ہے، کیوں کہ انبیاء کرام سے انسانیت کی ہدایت متعلق ہے، اگر ان کی شان میں

گستاخی کی جائے اور لوگ اس سے متاثر ہو جائیں اور اس کو صحیح باور کرنے لگیں، تو یہ بات

لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جائے گی، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے

موقع پر رحمت عالم ﷺ نے تمام مشرکین کو حاف فرما دیا؛ لیکن جو لوگ آپ ﷺ کو برا بھلا کہنے

اور آپ ﷺ کی جھوٹ کرنے میں پیش پیش تھے، انہیں معاف نہیں کیا گیا اور ان پر قتل کی سزا جاری

کی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ:

”ایک صاحب اچھا تھے، ان کی ایک باندھی تھی، جو ان کے بچے کی ماں بن چکی تھی، وہ حضور ﷺ کی شان میں بدگوئی کرتی تھی، ایک رات ایسا ہی ہوا، انہوں نے نیزہ لیا اور اس کے پیٹ میں چھو کر دبا دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، رسول اللہ ﷺ نے اس کے خون کو ہر شخص بے قیمت قرار دیا“ (۱)

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”ایک عورت حضور ﷺ کی شان میں بدگامی کرتی تھی، ایک شخص نے گلا گھونٹ کر مار دیا، حضور ﷺ نے اس کے خون کو بھی ہر قدر دیا“ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ:

ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، میں نے کہا: کیا میں اس شخص کو قتل نہ کروں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں، یہ سزا صرف اس شخص کے لئے ہے جس نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کی ہو، لیس هذا إلا من شتم النبي“ (۳)

اس روایت کو امام ابو داؤد اور نسائی نے بھی الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے: (۳) اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ شاتم رسول کی سزا ثابت نہیں ہے؛ بلکہ ایسے شخص کے لائق قتل ہونے پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

کلائی پردھا کہ یازنجیر باندھنا

مولانا:۔ آج کل ایک رواج لڑکوں کے ہاتھوں کی کلائی

میں دھاگے باندھنے کا بڑھتا جا رہا ہے، کبھی یہ دھاگہ کالا ہوتا ہے،

(۱) ابو داؤد مع عون المعبود: ۳۶/۳

(۲) خاتمہ سابق

(۳) عون المعبود: ۳۷/۳

(۳) محلی: ۱۱/۳۱۰

بھی لال اور جھن وند سوہ چاندی یا لوہے کی زنجیر بھی پہنی جاتی ہے بعض لوگ اس عقیدہ کے تحت پہنتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نظربہ سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، مگر بعض نہ جان فیض کے نور پہ پہنتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (وہید الدین، ممبئی)

جواب :- نفع نقصان میں نچانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی بھلائی کا معیار

کرتے ہیں اور مصیبتوں سے بچتے ہیں، اس لئے اس عقیدہ کے ساتھ ہاتھوں میں دھاکہ یا زنجیر کا باندھنا درست نہیں، اس طریقہ صریح سے نجات مل جائے گی، بلکہ بعض فقہاء نے تو اسے افعال کفر میں شمار کیا ہے، نہ وہ جاہلیت میں لوگ نہ دن میں یا رات میں اپنے عقیدہ کے مطابق تہ کو مصیبت سے بچانے کے لئے دھاتے، دھاتے لگاتے تھے، ان دھاتوں کو دھیمہ کہتے ہیں، جاتا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ممنوع ہے اور بعض فقہاء نے تو اسے فریہ کاموں میں شمار کیا ہے:

ثم رتبة... وهي خيط كان مربوط في العنق أو في

اليدين في الجاهلية لدفع المصرة عن أنفسهم على رءسهم

هو منهي عنه وذكر في حدود الإمام أله كذا (۱)

اور اگر یہ عمل فیض اور آرائش کے طور پر، وجہ بھی درست نہیں، سونے اور لوہے

کے کسی بھی زیور کا استعمال مرد کے لئے جائز نہیں، چاندی کی بھی صرف انٹرنی استعمال کی

جائز ہے، زنجیر نہیں پہنی جاسکتی ہے، اگر سیاہ یا سرخ دھات اس نیت سے کاٹی گئی کہ باندھنے سے

اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، کیوں کہ یہ عورتوں کے لئے مقام زینت ہے نہ کہ مردوں کے

کے، اور عورتوں کے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر رسول اللہ ﷺ کی لعنت بھیجی

ہے۔ (۲)

(۱) رد المحتار ۵: ۲۳۹، مجمع البحرین ۱: ۲۱۸

(۲) صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمنشبهات

بالبرجال، حدیث نمبر ۵۳۵۵

اسی طرح ہاتھوں میں کڑا پہننا بعض غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے اور غیر مسلموں کا وہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، (۱) مسلمان نوجوانوں کو چاہئے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کریں اور ہر رواج کو قبول کرنے کا حرج نہ بنالیں، آپ کا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے رنگ میں رنگ جائیں؛ بلکہ آپ کا مقام یہ ہے کہ دنیا آپ کو اپنے لئے نمود بنائے۔ واللہ اعلم

(۱) سنن أبی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشهرة، حدیث نمبر: ۴۱۴۲

عقائد کا بیان

کرنا کاتبین اور اعمال انسانی کی کتابت

سوال :- انسان کے ساتھ جو کرنا کاتبین ہیں، کیا وہ

انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھتے ہیں؟ اور کیا نابالغ بچوں کے

اعمال بھی لکھے جاتے ہیں؟ (رشید الدین ندوی، بنگلور)

جواب :- انسان پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ کیا لکھتے اور کس طرح لکھتے ہیں؟

قرآن وحدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، اہل علم نے قیاس و تخمین کی بناء پر رائے

قام کی ہے، بعض اہل علم کی رائے ہے کہ انسان کے تمام اقوال و افعال لکھے جاتے ہیں اور بعض

حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جن افعال سے ثواب و عذاب متعلق ہیں صرف وہی لکھے جاتے

ہیں، کیوں کہ اعمال نامے لکھے جانے کا اصل مقصد یہی ہے:

"قال بعضهم: يكتبون جميع أقوال بني آدم

وأفعالهم، وقال بعضهم: لا يكتبون إلا ما فيه أجر

أو إثم" (۱)

جہاں تک نابالغ بچوں کے اعمال لکھے جانے کی بات ہے تو اس سلسلہ میں بھی یہی

اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بچوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور دوسرا نقطہ نظر یہ

ہے کہ بچوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے؛ کیوں کہ ان سے جزا و سزا متعلق نہیں۔ (۱)

فرشتوں سے تمامہ اعمال لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟

مؤلف:- ایک شخص جو کہ ہرے ایک غیر مسلم بھائی کو پیش آئی، اس کے حل کے لئے آپ سے رجوع کر رہا ہوں، ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر اس کا تسلیم بخش جواب ملا تو میں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں گا، اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، وہ جانتا ہے کہ، جہنم میں بندے سے کیا عمل سرزد ہوئے اور مستقبل میں وہ کیا کرنے والا ہے اور حال میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ان تمام باتوں کا علم خدا کو ہے، جب خدا یہ تمام باتیں جانتا ہے تو اس نے ہرے دائیں بائیں دو فرشتے کیوں مقرر کیے؟ بندے نے کیا کیا کام کیے اور حال میں کیا کر رہا ہے؟ یہ باتیں فرشتوں سے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہ وہ جانتا ہے کہ کس نے ماضی میں کیا کیا حال میں کیا کیا کر رہا ہے اور مستقبل میں کیا کرنے والا ہے؟

(نظیر سہروردی، راجہ منور، حیدرآباد)

جواب:- اس سلسلہ میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہئے: اول یہ کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کی قدرت بے پناہ ہے، ہم جن مضامین کو پانچ سال سے پچیس سال کی عمر میں پڑھتے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ایک ہی دن میں اس کو انسانی قلب پر نقش فرما دیتے، جب میسور کے ولید ہزار ہا صفحات ایک لمحہ میں محفوظ کیے جاسکتے ہیں تو کیا انسان کے خالق کے لئے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ ہزاروں صفحات کی معلومات ایک ساتھ انسانی ذہن میں محفوظ کر دیتا؛ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ

اسباب کے ذریعہ نماز کو رو بہ عمل لایا جاتا ہے، درجہ کو یوں بھی تحریر کیا جاسکتا تھا، لیکن پانی اور عباد کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو یوں بھی علم دیا جاسکتا تھا، لیکن استاء اور کتاب کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ و لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے کے لئے ملائکہ اور اعمال نامہ کی چنداں ضرورت نہیں تھی، لیکن سنت الہی کے حور پر سب اور ذریعہ کے درجہ میں اختلاف اور اعمال نامہ کا انتظام بھی رکھا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ اعمال نامہ کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ خود باللہ، اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا علم نہیں تھا، یا بذات خود خداوند کریم اس ریکارڈ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ اس کا مقصد انسان پر، تمام جست ہے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کا پورا ریکارڈ رکھ دیا جائے، ورنہ خود اپنی زندگی کی فلم کو دیکھ سکیں۔

غیر مسلموں کے لئے استغفار

سورۃ:۔ ایک غیر مسلم کی میت پر مختلف مذہب کے لوگ اپنا نماز کتاب پڑھ رہے تھے، کیا اس پر قرآن مجید پڑھا جائے؟
ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جاسکتی ہے؟ (سید فہیم، سعید آباد، حیدر آباد)
جواب:۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو مس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے لئے استغفر فرمیں:

﴿مَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِی قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (۱)

ایصال ثواب کے لئے تلاوت قرآن، دوا نماز جنازہ یا دعا، بھی صورتیں استغفار ہی کی ہیں، اسی لئے ان میں سے کوئی بھی صورت درست نہیں، اسے نہ ہی تشدد یہ جگہ نظر نہ

سمجھنا چاہئے؛ کیوں کہ جو شخص کسی بات پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہو، اس کے لئے اس کو انجام دینے کے کوئی سہی نہیں ہیں۔

قبر کے اندر سوالات

سوال:- کل جمعہ میں ایک عالم دین کا بیان سننے کا اذیت
ہوا، مولانا محترم فرما رہے تھے کہ "بخاری شریف اور مسلم شریف میں
ہے کہ قبر میں میت سے صرف ایک سوال ہوگا، یعنی رسالت مآب،
رواف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کے بارے میں، آپ
ﷺ کا توحید پرست امتی آسمانی سے جواب دے دے گا، لیکن کافر
اور منافق جواب نہیں دے سکیں گے"، پوچھنا یہ ہے کہ علماء کرام قبر
میں متعلقین کے بعد تین سوالوں کا ذکر کرتے آئے ہیں، بلکہ صحیح کیا
ہے؟ (عبید انور محمدی، بلا دلی، کرناٹک)

جواب:- یہ صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت، — جو حضرت انس بن
مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے — میں صرف حضور ﷺ کے بارے میں سوال کا ذکر آیا ہے:

"... فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ؟
فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" (۱)

مگر یہ روایت مختصر ہے، دوسری روایتوں میں تفصیل ہے کہ قبر میں تین سوالات ہوں
گے، اول: یہ کہ تمہارا رب کون ہے؟ "مَنْ رَبُّكَ؟" دوسرے: تمہارا دین کیا ہے؟ "مَا دِينُكَ؟"
تیسرے: تمہارا نبی کون ہے؟ "مَنْ نَبِيُّكَ؟" یہ روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے (۲): پتا نچہ بخاری کے شارح حافظ ابن حجرؒ نے بھی مذکورہ حدیث کا حوالہ دیتے

(۱) بخاری ۱/۱۸۳، مسلم، حدیث نمبر: ۴۹۷

(۲) دیکھئے: سنن الترمذی: ۱۳۳/۲

دوئے یحییٰ لکھا ہے کہ اس روایت میں پوری تفصیل موجود نہیں ہے، سوالات ان تینوں امور کے
سلسلہ میں ہوں گے، (۱) یہ بات حاکم ہے کہ اگر ایک روزیت میں ایک سال ۷۰ کر آیا ہو تو اس
سے دوسرے اور تیسرے سال کی نفی نہیں ہوتی، اس لئے تین سوالوں کے بارے میں آپ علماء
سے جو سنتے آئے ہیں، وہی ذرا درست ہے۔

قبر میں سوال و جواب

سوال:۔ (الف) جب قبر میں مردے سے سوالات کیے
جاتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب دینے کے بعد کیا جنت میں جگہ مل
جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
(ب) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی
زبان پر صحیح جواب آ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
(بشریٰ قسم، تائید کرنا)

جواب:۔ اللہ تعالیٰ نے حیات و درادراک کے اعتبار سے تین عام بتائے ہیں،
ایک اس دنیا کا مائیم جس میں روح جسم کے اندر پروت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان
میں حیات بھی ہے اور شعور و ادراک بھی، لیکن یہ حیات بعض جہتوں سے ناقص ہے، کیونکہ اس
میں صحت کے ساتھ بیماری، قوت کے ساتھ کمزوری بھی ہے، اور مختلف متضاد حالات جسم کو پیش
آتے رہتے ہیں اور پھر وہ موت سے بھی دوچار ہوتا ہے، دوسرا علم آخرت کا ہے، یہ دنیا سے
زیادہ مکمل حیات و ادراک کا حامل ہے، اس میں غیبت نہیں آتی، جو لوگ جنت میں ہیں، وہ کبھی
بیماری، کمزوری اور دکھوں سے دوچار نہیں ہوتے، اور یہ زندگی ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے، جیسے اس
دنیا میں حیات کامل زندہ کی ہوتی ہے، اسی طرح ادراک و اس میں بھی درجہ کمالات و بیچے دو ہوتا ہے
ہے، دنیا میں جو چیز لذت کی ہے، اہل جنت کو جنت میں اس سے زیادہ لذت حاصل ہوگی

اور دنیا میں جو چیز تکلیف کی ہے، اہل دوزخ کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ صورت میں اس سے ساجد پیش آئے گا۔

ان دونوں کے درمیان ایک عالم برزخ کا ہے، جس میں روحیں عالم ارواح میں اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے چلی جاتی ہیں، جسم یا اس کے ذرات اس دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر جسم اور روح کا تعلق محسوس نہیں ہوتا؛ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کے درمیان ایک ناریہ اور غیر مرئی رشتہ باقی رہتا ہے اور آج کل اس کو بھنسا نہجا آسان ہو گیا ہے، ریڈیو اسٹیشن اور ریڈیو کے سیٹ، ٹی وی اسٹیشن اور ٹی وی کے سیٹ اور موبائل فونوں کے درمیان بظاہر کوئی اتصال نہیں ہے؛ لیکن ان دیکھی گہروں نے ان کو ایک دوسروں سے جوڑ رکھا ہے، جب کوئی عقل انسان ایسی ایجادات کو جو جس لاسکتا ہے تو کائنات کے خالق و مالک کے لئے کیا دشوار ہے کہ وہ جسم کے ان ذرات اور روح کے درمیان ایک طرح کے رشتہ کو استوار رکھے اور اس کی وجہ سے جسم راحت و مشقت اور ثواب و عذاب کو محسوس کرے، خوش کن اور ذراؤنے خواب جو انسان دن رات دیکھتا ہے، یا اس کی ایک واضح مثال ہے!

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں فرشتے مردوں سے ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور جو درست جواب دیتا ہے، جنت میں اس کی منزل دکھائی جاتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس کی راحت و آسائش کو محسوس کر سکے؛ گویا جنت میں داخل تو نہیں کیا جاتا؛ لیکن جنت کی نعمتوں کا نزول اس پر شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ ایمان کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے پاتے، ان کو دوزخ میں ان کی منزل دکھائی جاتی ہے اور اس عذاب کا ایک حصہ ان پر شروع ہو جاتا ہے، مگر اس وقت وہ دوزخ میں داخل نہیں کیا جاتا۔

(ب) دنیا میں انسان سوالات کے جواب علم کی بنیاد پر دیتا ہے؛ لیکن آخرت میں عمل کا سکہ چلتا ہے اور عمل کے اعتبار سے ہی جواب دینے کی توفیق میسر آتی ہے؛ اس لئے جو لوگ صالح ہوں گے، ان کی زبان پر صحیح جواب ہی آئے گا، اب سوال یہ ہے کہ صحیح جواب کا مدار

منومن ہوتا ہے۔ اس کا اعمال کے اعتبار سے سارا ہونا بھی شرط ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ من کو صحیح جواب کی توفیق میسر ہوگی اور کافر اور منافق صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کو مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے نقل کیا گیا ہے۔ (۱) اور مسند احمد ہی کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد صالح کو صحیح جواب کی توفیق دی جائے گی اور فیر صالح شخص جواب نہیں دے سکے گا۔ (۲) ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری روایت میں صالح سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان کے اعتبار سے صالح ہو، تا کہ دونوں حدیثوں میں وہی تعارض باقی نہ رہے اور یہ بات اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قبر میں سوال ایمانیات کے بارے میں ہوگا، خاص کر رسول اللہؐ کی نبوت اور رسالت سے متعلق، لہذا جن لوگوں کی موت حالت ایمان میں ہوگی، انشاء اللہ ان کو صحیح جواب کی توفیق میسر ہوگی اور جن لوگوں کی صحت کفر پر ہوگی ان کو صحیح جواب کی توفیق نہ ہو سکے گی، البتہ مسلمان نہ بجا رہے کو بھی بعض گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، جیسے کہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، واللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منزل کو آسان فرمائے اور آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے۔

قبر کا سوال و جواب کس زبان میں ہوگا؟

مروث۔ - میت سے سوال و جواب کون سی زبان میں ہوگا؟

(سید دفعہ اربعین، النہام آباد)

جواب:- راقم اعرف کچھ نہ میں اس سلسلہ میں کوئی صراحت تو نہیں ملی، لیکن سوال کے جو کلمات حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سب عربی زبان میں ہیں، اس سے خیال ہوتا ہے کہ عربی زبان میں سوال و جواب ہوگا، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ ﷺ

(۱) مجمع الزوائد: ۳/۴۸-۴۹

(۲) مجمع الزوائد: ۳/۴۸-۴۹

نے متعدد روایات میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی (۱) اور یہ بات بھی صحیح حدیث سے ہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جو معاملہ جنت کا ہے، وہی قبر کا بھی ہوگا، لہذا عجب نہیں کہ قبر میں بھی گفتگو کی زبان عربی ہو اور مردہ کو وہی طور پر قبر میں دفن کئے جانے کے بعد یہ زبان آجائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ واللہ اعلم۔

عذاب قبر کا ثبوت

مردہ :- بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر میں انسان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب لوگوں کے نیک و بد اعمال کا حساب ہو جائے گا تو اس وقت تکبیروں پر ثواب اور گنہ گریوں پر عذاب دیا جائے گا؛ کیوں کہ جب حساب و کتاب ہی نہیں ہو اور کسی شخص کا صالح یا عاصی ہونا ہی طے نہ ہو تو پھر اس پر عذاب کیسے ہوگا؟ ان حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔

(ارشاد سلیمان، شاہین نگر)

جورج :- قبر میں نیک لوگوں کے ساتھ راحت کا انتظام اور گنہ گاروں پر عذاب قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور صحیح و معتبر حدیثوں سے بھی قرآن مجید میں تم سے کم دو آیتیں اس سلسلہ میں موجود ہیں جو قبر یعنی موت اور قیامت کے درمیان عذاب کو واضح کرتی ہیں، پہلی آیت سورہ مؤمن کی آیت نمبر ۴۵، ۴۶ ہیں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے:

”اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بدترین سازشوں سے بچالیا اور فرعون کے لوگوں کو گمراہی سے عذاب نے آگھیرا، وہ صبح و شام ان پر پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (ان کو حکم ہوگا)

(۱) دیکھئے مجمع الزوائد: ۵۲/۱۰، باب ما جاء فی فضل العرب

کہ فرعون نے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں داخل کر دیا

اس آیت کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ آگ پر پیش کئے جانے کا عذاب ان پر

ابھی بھی ہو رہا ہے اور قیامت قائم ہونے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس سے بھی زیادہ

سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دے۔

دوسری آیت انعام کی آیت نمبر: ۹۳ ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے:

”کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھتے، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں

میں ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھا رہے

ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، تم اللہ پر جو ناحق باتیں کہتے تھے، اس

کے بدلے آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا اور اس لئے کہ تم اللہ

کے مقابلہ میں تکبر کیا کرتے تھے“

اس آیت میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتے جان نکالتے وقت کہتے ہیں کہ آج

تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ قیامت سے پہلے دیا جانے والا عذاب ہے،

اس کے علاوہ بعض اور آیتوں میں بھی عذاب کا اشارہ موجود ہے، حدیثیں تو اس سلسلہ

میں بہت سی مرقول ہیں، ان کے تذکرہ سے بات لمبی ہو جائے گی؛ لیکن اہم بات یہ ہے کہ

رسول اللہ ﷺ سے مختلف دعائیں مرقول ہیں، جن میں عذاب قبر سے پناہ چاہی گئی ہے، حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے: ”اللهم انسی اعمود بك من

عذاب القبر“ (۱) اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی دعا کا ذکر کیا ہے

جس میں مختلف چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے، اسی کا ایک فقرہ یہ بھی ہے: ”واعمود بك

من عذاب القبر“ (۲) آپ ﷺ نے نہ خود صرف عذاب قبر سے پناہ چاہی ہے؛ بلکہ

(۱) صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، حدیث نمبر: ۸۳۳

(۲) صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب ما يتعوذ من الحين، حدیث نمبر: ۸۸۲۲

صحیح مسلم، کتاب النکاح والدعاء والتوبة، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره،

حدیث نمبر: ۴۴۸۸

سسمانوں و تلقین بھی کی ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کیا کریں:

”... قُولُوا: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ (۱)

اس لئے عذاب قبر کے واقع ہونے پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے: چنانچہ امام

بو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عذاب قبر حق ہے، جو تمام کافروں کو، و بعض مسلموں کو

ہوگا۔ (۲) لیکن بات امام طحاوی و علامہ نسفی، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ قسطلانی وغیرہ نے بھی کہیں

ہے: اس لئے عذاب قبر کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ — روئے یہ بات کہ جب حساب

و کتاب کی نہیں ہوا تو عذاب و ثواب کیسے ہوگا؟ تو یہ شخص غلط فہمی ہے، آخرت میں حساب

و کتاب بندوں پر بہت قائم کرنے کے لئے ہوگا، ورنہ یہ بات کہ کون حق عذاب اور حق

ثواب ہے؟ یہ بات پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، اسی کے لحاظ سے ثواب و عذاب کا حاملہ ہوگا۔

عذاب قبر کا ثبوت اور اس کا محل

سورۃ: - قبر کے عذاب کے تعلق سے قرآن و حدیث

کے حوالہ سے بتا ہے کہ اگر قبر بھی نہ بنے، سمندر کی گھیلوں کی

خوراک بن جائے تب کیا ہوگا؟ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔

(قاضی انصاری، بیجا کو)

جواب: - مامطور پر عرف میں جس جگہ آبی بن گیا جاتا ہے، اس کو قبر بنا جاتا ہے

و عذاب قبر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص اسی جگہ پر عذاب قبر نازل ہوگا لیکن ایسا نہیں

ہے، قبر سے مراد برائی زندگی، یعنی انسان کے دنیا سے رخصت ہونے اور قیامت میں دوبارہ نہ

کئے جانے کے درمیان کا وقفہ ہے، خواہ یہ وقفہ زمین کے کسی گڑھے میں گذرے یا پھللی اور رنہ

(۱) صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب ما یستعمل فیہ فی الصلاۃ، حدیث نمبر ۱۳۱۱

(۲) بیہی شرح فقہ اکبر، ص ۱۷۳

کے پیٹ میں یا کسی اور جگہ انسان کے جسم کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ روح سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے اور اس کی لحاظ سے مردے کو تکلیف و آرام کا احساس ہوتا ہے، عذاب قبر کا ثبوت خود قرآن مجید سے بھی ہے اور وہ آیتیں تو اس سلسلے میں بہت واضح ہیں، جس میں سے ایک میں فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب کا ذکر آیا ہے کہ ان پر صبح و شام آگ مسلط کی جا رہی ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھی سخت تر عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے (۱) دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے کہ انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا اور پھر آگ میں داخل کر دیا گیا، "أَغْرَقُوا فَأْذًا ضَلُّوا نَارًا" (۲) حدیثیں تو اس سلسلے میں بکثرت منقول ہیں، بلکہ محدثین نے اس کے لئے مستقل عنوان قائم کیا ہے اور کئی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، آپ خود قوم فرعون اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات کو دیکھئے کہ زمین میں ان کی قبریں نہیں بنی تھیں، لیکن پھر بھی قرآن مجید نے ان پر عذاب کے نازل کئے جانے کا ذکر کیا ہے، یہیں معلوم ہوا کہ عذاب قبر سے خاص طور پر زمین میں بنی ہوئی قبر مراد نہیں ہے۔

جمعہ کے دن موت

سورۃ: - عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کی موت جمعہ

کے دن ہو، اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟

(محمد اسماعیل، طے پلہ)

جواب: - یہ روایت ترمذی شریف میں ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

"ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا

وقاد الله فتنه القبر" (۳)

(۱) المؤمن: ۴۶

(۲) نوح: ۲۵

(۳) ترمذی، حدیث: ۱۷۷۴

”جس مسلمان کی روز جمعہ، یا شب جمعہ موت واقع ہوتی ہے، اللہ

تعالیٰ قبر کی آرائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں“

لیکن یہ حدیث منہ کے اعتبار سے ضعیف ہے، خود امام ترمذیؒ نے اس حدیث کے

بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہے، وہ غرض وائے حذف ہو گئے ہیں۔ ”ولیس

إسنادہ متصل“ علامہ انور شاہ عثمانیؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

”صحيح الحديث“ (۱) حضرت مولانا رشید احمد نکلویؒ نے اس روایت کے بارے میں بعض

بہانوں کا تقاضہ نظر لکھا ہے کہ صرف جمعہ کے دن و رات وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اگر مستحق

عذاب ہو تو شب و نیت سے عذاب و اجائے گا۔ (۲) واللہ اعلم

قرب قیامت میں امام مہدی کی پیدائش

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت مہدیؑ قیامت پہلے

حضرت مہدیؑ کا ورور ہوگا؟ جو اس وقت پردہ خفا میں ہیں، اہل

سنت والجماعت کہتے ہیں۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گے شیعوہ

حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے، کہ دینی اور بعض اور فرقے کہتے ہیں

کہ اگر چلے گئے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیا حدیث

میں اس کا ذکر ہے؟ (یوسف الدین احمد، مفصل پرہ)

جواب:۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت مہدیؑ کے نزول سے پہلے امام مہدیؑ کا ظہور ہوگا۔

گو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، لیکن حدیثیں اس سلسلہ میں بکثرت وارد ہیں، جو قیامت

اور یقین کے درجہ کو پہنچتی ہوئی ہیں، علامہ انور شاہ عثمانیؒ نے حضرت مسیحؑ کے نزول سے متعلق

احادیث کو ایک جگہ فرمایا ہے، جو ”التصريح بما تواتر في نزول المسيح“ کے نام سے

(۱) العرف الشافي: ۳۵۹، جامعہ پوربند

(۲) الکوکب النوری: ۳۵

سے شائع ہر جگہ ہے، اس کے اخیر میں ایک ضمیمہ امام مہدی کی پیشین گوئیوں سے متعلق بھی شامل ہے، اور کسی بات کا ثبوت اس صحیح و مستند حدیثوں سے دوجائے تو یہی کافی ہے، قرآن ہی سے ثبوت ضروری نہیں، مرزا انعام احمد گویا نے بہت سے متضاد دعوے کئے ہیں، اس نے اور بعض دوسرے لوگوں نے جو مہدویت کا دعویٰ کیا، یا ان کی طرف مہدی ہونے کی نسبت کی تھی، وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ احادیث میں امام مہدی کی ملاقات و اوصاف جو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ان علامات کی روشنی میں ایسے دعووں کی تصدیق نہیں ہوتی، اس میں شبہ نہیں کہ اس حدیث اور اہل تشیع دونوں امام مہدی کی آمد کے قائل ہیں، لیکن دونوں نے نقطہ نظر میں خاصا فرق ہے، اہل تشیع (فرقہ امامیہ) کے نزدیک پورے دنیوں امام جو روپوش ہیں، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، ان کی حیثیت مسلمانوں کے ظہیر و راہنما کی ہوگی۔

نزول مسیح سے متعلق پیشین گوئی

موسیٰ - Evangelist (کاتب انجیل سے پیرو) کا

عقیدہ ہے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عالم میں مراجعت کرنے کا ذکر ہے، اس سے پہلے یہودیوں کا قتل ہو چکا تھا، تمام یہودی اسرائیل میں منع ہو جائیں گے، اس عقیدہ کے تحت یہودیوں کو یہوشلم میں دھکیلا جا رہا ہے، قرآن کے سورہ آل عمران میں یہ آیت ملتی ہے:

﴿إِن قَسَلَ الْفِتْرَ يَأْجِيسَىٰ إِبْنَىٰ مُنْوَفِيكَ وَزَاجِفَكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ بِنَ الدِّينِ كَفَرُوا وَجَافِلُ الدِّينِ أَتَبْغُونَكَ فَوَ الدِّينِ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

”یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ! میں تجھے پوری عمر تک

یہو نچاؤں کا اور تجھے اپنی طرف اٹھانوں گا، تجھے کافروں سے پاک
کروں گا اور میرے پیروں کو غلبہ دوں گا“

کیا قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے؟

(یوسف الدین احمد، نخل پورہ)

جواب:- مسلمانوں کا یہ ایمانی عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش
جس طرح غیر معمولی طور پر ہوئی، اسی طرح غیر معمولی طریقہ پر آپ کو آسمان پر اٹھا بھی لیا گیا،
اور آپ آسمان پر اپنی جسمانی و روحانی زندگی کے ساتھ موجود ہیں، قیامت کے قریب تمام
یہودی بیت المقدس کے قریب جمع ہو جائیں گے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے، پھر یہودیوں
میں دجال نامی ایک گمراہ اور گمراہ کن شخص پیدا ہوگا، جس کو بہت سی اثر اور نفوذ حاصل ہو جائے
گا، اس زمانہ میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں
گے اور دجال سے جہاد کریں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال اور ان کی پیروی کرنے
والے تمام یہودی مارے جائیں گے اور جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ اسلام قبول
کر لیں گے، یہ تمام باتیں صحیح و متبول حدیثوں میں تفصیل سے آئی ہیں، اور ان میں سے بعض
باتوں کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے یہاں بھی اور عیسائیوں
کے یہاں بھی بلکہ ہندو مذہب میں بھی ایک مرد غیب کی آمد کی پیشین گوئی ملتی ہے، جب نہیں کہ
وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہو، لیکن انسانی تحریقات کی وجہ سے صحیح صورت حال مشتبه
ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

امام مہدی

سوال:- امام مہدی دنیا میں آئے ہیں یا نہیں؟ امام مہدی

اور ان کے والد اور والدہ کا کیا نام ہوگا؟ اور وہ دنیا کے کس خطے میں

پیدا ہوں گے؟ (عبدالقدیر، محمد قادری، مدیک)

جواب:- امام مہدی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، امام مہدی کے ظہور کے وقت اور خود امام مہدی سے متعلق جو حالات حدیث میں منقول ہیں، وہ ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دھوئی کیا ہے: اسی وجہ سے امت کے سوا داعظم نے ان کے دھوئی کو قبول نہیں کیا ہے، امام مہدی کے بارے میں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے گی، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نسل سے پیدا ہوں گے (۱) دوسری روایات میں یہ بھی بات وارد ہوئی ہے کہ ان کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کا تعلق مشرق کے علاقہ سے ہوگا اور اسی خطہ کے لوگ ان کے معاونین اور انصار بن کر کھڑے ہوں گے۔

امام مہدی اور اہل بیت کے لئے صلاۃ و سلام

سوال:- امام مہدی یا کسی اور شخصیت کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ امام مہدی کے لئے یا اہل بیت کے لئے علیہ الصلوٰۃ والسلام، یا علیہ السلام پڑھتے ہیں یہ کس حد تک درست ہے؟ (نام غیر مذکور)

جواب:- ”صلاۃ“ کا لفظ رسول اللہ ﷺ اور انبیاء کے لئے مخصوص ہے، انبیاء کے علاوہ فرشتوں کے لئے ”صلاۃ“ کی اجازت ہے، اس لئے انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی بھی بزرگ کے لئے ”علیہ الصلوٰۃ والسلام“ کی تعبیر اختیار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اسے حتمًا قرار دیا ہے، ہاں ضمنی طور پر دوسروں کے لئے ”صلاۃ“ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی آل کے لئے یا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی آل اور آپ ﷺ کے صحابہ کے لئے۔

”و کذا لا یصلی أحد علی أحد“ أي استغفلا لا، أما تبعاً

جلز وانمراد غیر الملائکۃ وفي خطبة

شرح البیہری: فمن صلی علی غیرہم اثم، ویکره،

وهو الصحيح (۱)

البتہ "سلام" پورے تمام مسلمانوں کے لئے ہے: اس لئے امام مہدیؑ وراہل بیتؑ سب کے لئے بھی "علیہ السلام" کہنے کی گنجائش ہے: لیکن بہتر نہیں، رسول اللہ ﷺ کے لئے "وسلی اللہ علیہ وسلم"، انبیاء علیہم السلام کے لئے "علیہ الصلوٰۃ والسلام" یا "علیہ السلام" صحابہؓ بشمول اہل بیت کے لئے "رضی اللہ عنہم" کا بطور دعا کے استعمال معروف ہے اور ایک طرح سے یہ فرق مراتب کے لئے وجہ شناخت بن گیا ہے، "ما لئے اسی کے مطابق تعبیر اختیار کرنی چاہئے اور اس کے علاوہ تعبیر سے اعتنا برتنا چاہئے، امام مہدیؑ کے لئے بھی "رحمۃ اللہ علیہ" اور زیادہ سے زیادہ "علیہ السلام" کہنے کی گنجائش ہے، ان کے لئے مستقل طور پر "صلاۃ" کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں: کیوں کہ وہ نبی و رسول یا معصوم نہیں ہوں گے: بلکہ اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین امت میں سب سے افضل ہیں: اس لئے امام مہدیؑ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ کا درجہ حضرت یونسؑ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے برابر نہیں ہو سکتا: بلکہ وہ امت کے صلحاء میں ہوں گے۔

قیامت میں حق شفاعت

سورۃ:۔ اللہ تعالیٰ کا: "طلق ہیں اور جنت اور دوزخ میں ڈالنا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے: لیکن کیا رسول اللہ ﷺ کو یہ دوسرے انبیاء و گنہگار بندوں کے لئے سفارش کرنے کا بھی حق ہوگا اور کس کی سفارش اس دن مسمیٰ جائے گی؟

(کن الدین قادری، یا قوت پورہ)

جواب :- اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جسے چاہیں ثواب سے نوازیں، جسے چاہیں عذاب سے رو چار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک منت بھی ہے، جس کو خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے: کیوں کہ شرک صرف گناہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بنادیت اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا انکار بھی ہے: اس لئے آخرت میں یہ جرم قاتل مخلوق کو، سوائے اس کے کہ کوئی کافر و شرک ایمان لے آئے، جواب ایمان لانے کی وجہ سے زمانہ کفر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کفر اور شرک کے علاوہ کتاب و سنہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو اسے معاف کریں گے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (۱)

دوسری منت الہی یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا حق مل گیا ہے، ان کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما سکیں گے۔ نفس ذالذی یشفع عنہ إلا بإذن (۲) جن لوگوں کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، ان میں سب پر مقدم آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو دو طرح کی شفاعت حاصل ہوگی، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ، شفاعت کبریٰ پوری انسانیت کے لئے ہوگی، اور شفاعت صغریٰ امت محمدیہ کے لئے، شفاعت کبریٰ کا ذکر بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ ان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج، تاقریب آچکا ہوگا کہ اس کی تمازت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے گناہوں کی نسبت سے گروہ تک پہنچنے میں خرقہ ہوں گے اور بے قرار ہوں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو، اس وقت لوگ مختلف تنبیہوں کے پاس جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے، انبیاء کرام معذرت کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے پاس پہنچیں گے، حضور ﷺ رب کائنات

(۱) النساء: ۱۱۰، ۱۱۸

(۲) البقرہ: ۲۵۵

سے دعا لیں گے، اس طرح کتاب و کتاب شرع ہوگا۔ (۱) شفاعت صغریٰ کا ذکر بیت بی حد بیرون میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری امت میں سے گزرا کہ یہ کہے کہ میں نے بھی کام آئے گی: شفعتنی لأهل الكبائر من أمتی (۲)۔ ام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح "یعنی نہایت معتبر قرار دیا ہے۔ (۳) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کا رشتہ اقل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان جو دوزخ میں داخل کئے جائے، وہ جسے وہ حضور ﷺ کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ بل جنت ان کو "جہنمیین" نہیں ہے:

يُخْرِجُ قَوْمَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ، فَيَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَيَسْمَوْنَ الْجَهَنَمِيِّينَ (۴)

اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ (۵) بلکہ صالحین کو بھی (۶) متعدد ثبوتوں میں یہ بات آئی ہے کہ حفاظ قرآن اپنے خاندان کے دس افراد کے لئے شفاعت کرنے کے مستحق ہوں گے، (۷) اور بعض روایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کو بھی اس کا حق دیا جائے گا

"عن عثمان بن عفان مرفوعاً: يشفع يوم القيامة

الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء" (۸)

(۱) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى إنا أرسلنا إليه وصيًّا، رقم ۳۶۱۲

(۲) سنن ابوداؤد، حدیث نمبر ۳۹۳۸

(۳) سنن ترمذی، حدیث نمبر ۳۳۵۰

(۴) ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۰۰۰

(۵) مسند أحمد عن أبي بكر الصديق رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ۵، صحیح ابن ماجہ، حدیث نمبر ۳۳۲

(۶) مسند ابن حاکم، حدیث نمبر ۸۵۱۹، ۸۵۲۰، ۸۵۲۱

(۷) المعجم الأوسط لطبرانی، حدیث نمبر ۵۲۵۸

(۸) شعب الإیمان للبيهقي، حدیث نمبر ۱۷۷

شہداء کو۔ المراءون شفاعت کا حق دیا جائے گا (۱) اس سلسلہ میں حضرت یوسف مدظلہ العالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شخص کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔

عن انس بن سعید عن رسول اللہ ﷺ قال: "لن
أنتقي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع لبقيلة،
ومنهم من يشفع للعصاة، ومنهم من يشفع لرجل
حتى يدخلون الجنة" قال أبو عيسى هذا حديث
حسن (۲)

اس لئے انبیاء کرام اور صالحین صحت کا شفاعت کرنا حدیث سے ثابت ہے اور یہ
تفسیر توحید کے منافی نہیں۔ شفاعت میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا اظہار ہے کہ
بارگاہ الہی کے مقبول بندے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے متعلقین کے لئے غرض راقب کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت میں حصہ دے گا۔

کیا عالم کو بھی شفاعت کا حق ہوگا؟

جواب:- معلوم ہوا ہے کہ ایک عاقل و سادہ فہم کی
شفاعت کرے گا، طبع فرمائیں کہ عالم کتنے لوگوں کی شفاعت
کرے گا؟ (محمد امین، بولی چوکی)

جواب:- حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا، وہ اپنے
اس خاندان میں سے جس افراد کی سفارش کرے گا۔ (۳) اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عالم

(۱) سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب من الشہداء یشفعون، حدیث نمبر: ۴۵۴۳، ترمذی،
حدیث نمبر: ۱۶۶۳

(۲) سنن الترمذی، کتاب صفہ العیامۃ، الرافضی والوریج، باب منہ، حدیث نمبر: ۲۴۰۶

(۳) مسند احمد، حدیث نمبر: ۱۰۲۰۰، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

بنی صمد نے روایت کیا ہے، جو ضعیف راوی سمجھے گئے ہیں؛ لیکن فضائل میں اس طرح کی روایات بھی مستحکم ہوتی ہیں، جہاں تک علماء کی طرف سے شفاعت کی بات ہے تو ایک حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تمین گروہ قیامت کے دن سفارش کریں گے: انبیاء، علماء اور شہداء" (۱)

معراج جسمانی تھی یا اس کا تعلق خواب سے ہے؟

سوال :- ایک مقرر صاحب کا کہنا ہے کہ معراج کا جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ عقل اور قانونِ فطرت کے خلاف ہے؛ اس لئے اس واقعہ کا تعلق خواب سے ہے نہ کہ بیداری سے، جب کہ ہم لوگ بچپن سے سننے آئے ہیں کہ حضور ﷺ کا باضابطہ سفر ہوا تھا اور آپ ﷺ نے آسمانوں کی سیر کی تھی، صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ (عظیم اختر، بکھر کر)

جواب :- جمہور علماء اور سلف صالحین کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی معراج جسمانی تھی، اگر یہ محض خواب ہوتا تو قرآن مجید میں اسے اس قدر اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہوتا، عقل اور فطرت کی بات اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقات کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی؛ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

"پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات کو رات مسجد حرام سے مسجد قصبی کو لے گئی" (۲)

اس آیت نے ایسے شبہات کی جڑ کاٹ دی؛ کیوں کہ کسی شے کا ممکن ہو کہ ناممکن ہو، ممکن کے اعتبار سے ہے، خالق تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس کے لئے نہ کوئی چیز ناممکن ہے اور نہ دشوار؛ اسی لئے حضور ﷺ کے سفر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے بندہ کو یہ حیرت انگیز سفر کرایا ہے۔

صور اسرائیل کے بعد کون لوگ بے ہوش نہیں ہو گئے؟

سورۃ: - سورہ "زمر" آیت نمبر ۶۸ میں بتلایا گیا کہ

قیامت کے دن صور پھونکنے پر زمین والے سب بے ہوش ہو کر
گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے چاہا تو وہ کون ہیں، جو
بے ہوش ہونے سے بچ جائیں گے؟ (بشیر احمد، پلوچہ)

جواب: - مفسرین کے اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات نے اس
سے شہداء مراد لئے ہیں، بعض نے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام
اور ملک الموت علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بعضوں نے جنت اور دوزخ کے داروغے مراد لئے ہیں،
بعض کہتے ہیں کہ اس سے دوزخ کے سانپ، بچھو وغیرہ مراد ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے کہ صور
پھونکنے سے پہلے جن لوگوں کی موت ہو چکی تھی، وہ مراد ہیں: (۱) اصل یہ ہے کہ جن چیزوں کو
اللہ تعالیٰ نے مہم رکھا ہو اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہو، ان کے
بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی اور ایسی چیزوں کی تحقیق کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہئے؛
کیونکہ اگر ان کو جاننے سے کوئی نفع متعلق ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے خود ہی اس کو
واضح فرما دیا ہوتا۔

قیامت میں حقوق العباد کا بدلہ

سورۃ: - زید کا کہنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

حقوق العباد کو سرے سے محاف نہیں کرے گا، جبکہ عبد اللہ کا کہنا ہے
کہ انہوں نے کسی بیان میں سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
چاہے تو مظلوم کو راضی کر کے ظالم کو محاف فرما دے گا، دریافت کرنا
یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں ایسا ہے کہ اللہ حقوق العباد کو مظلوم کو

بچہ پیدا ہوتا ہے، مثلاً: وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی
مانگنے والا آیا تو اسے پیسے دے دیتے ہیں، اس کا ثواب کیا ماں باپ
کو اور تربیت کرنے والے کو حاصل ہوگا، یہ خود اس بچے کو؟
(پروفیسر قادری، ص ۲۰، ص ۲۱)

جواب:- اگر کسی بچہ نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا تو ایک پہلو تو خود اس کے
نماز پڑھنے کا ہے، اس کا ثواب خود بچے کو ملے گا: کیوں کہ جب بچہ عمر شہور کو پہنچ جائے تو وہ
عمل اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا اجر
حاصل ہوتا ہے: ﴿وَأَنْ لِّمَنْ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَخَصَ﴾ (۱) نقباء، نے بھی صراحت کی
ہے: "ثواب الطفل للطفل .. هذا قول عامة مشايخنا" (۲)

دوسرا پہلو یہ ہے کہ بچے کا یہ عمل اس کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ
ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے کام کی رہنمائی کرے تو رہنمائی کرنے والے کو اس میں
وہی ثواب ہوگا، جو خود عمل کرنے والے کو ہوگا: "الدال على الخير كفاعله" (۳) لہذا
تربیت کا اجر والدین کو ہوگا۔

کیا غیر مسلم نابالغ بچہ جنتی ہیں؟

سوال:- میری ایک غیر مسلم بھیلی ہے، اس کا ایک بچہ
پڑھائی، بھولا بھالا اور خوبصورت تھا، میں بھی اس سے بہت پیار کرتی
تھی، چند روز پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور ہندو رسم و رواج کے مطابق
اس کی سخری رسومات انجام دی گئیں، کیا ایسا معمول بچہ کافر ماں

(۱) النجم: ۳۹

(۲) رد المحتار: ۹/۶۱۶

(۳) سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ما جہ فی المال علی الخیر کفاعله، حدیث

بچ کے ذریعہ پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا؟

اور کیا یہ بات انسان کے مطابق ہوگی؟ (صفیہ بیورین، "لجاریہ ہزار")

مورٹرب:- جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کے ہاں جو ایمان نہیں لائے جب تو

اس آفریقہ کی نجات حاصل نہیں ہوئی اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے

انسان کو عقل و شعور کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اگر انسان اپنی صلاحیت کا استعمال کرے تو نجات

کے راستہ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے انجی نابالغ ہوں، وہ کہیں، کچھ شریعت کے خلاف ہی نہیں ہیں،

اس سے اگر وہ ایمان لائے بغیر بھی دنیا سے چلے جائیں، تو بھی انتقام اللہ جنت میں داخل

ہوں گے اور بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یہی نقطہ نظر اس علم کے نزدیک رائج ہے۔

قال محمد: لكن الإمام يقف في أطفال المشركين

والساحس، والظاهر أو التوقف في أطفال

النسبيين يروود، فانهم في الحنة واحتلوا البعض

في أطفال المشركين أنهم حذاه أهل الجنة (۱)

جنت میں صرف مومن داخل ہوگا

سورٹ:- دو روے ایک درست ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے

ہیں کہ ہندو، مسلمان، عیسائی یہ تمام لوگ کفار ہوں گے مگر ان کے

بعد جنت میں ضرور جائیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟

(انور اللہ، مہدی پنجم)

مورٹرب:- یہ خیال قطعاً گمراہی پر مبنی ہے، حضرت محمد ﷺ کی تشریف آوری کے بعد

جب تک کوئی شخص آپ ﷺ پر ایمان نہ لائے اور آپ ﷺ کی ان کی کوئی شریعت قبول نہ کرے

تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ، خواہ کتنا بھی نیک کام کرے، ہاں اگر ایمان رانی کے

برابر بھی دل میں ہو، تو انجام کار ان شاء اللہ جنت میں داخل کیا جائے (۱) اس لئے اسلام اپنے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں دے سکتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص تہنہ شریف اور نیک ہو، جب تک کسی ملک کی شہریت حاصل نہ کرے، اس کو وہ شہری حقوق حاصل نہیں ہو سکتے، جو اس ملک میں اس سے کم تر لوگوں کو شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں، اسی طرح جو گویا جنت کی شہریت ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے، جو جنت ماننے والے کو ماننا اور اس کو اپنا رب اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت (اسلام) کو اپنے لئے کامیابی کا واحد راستہ تسلیم کرتے ہو۔

قیامت میں نیا جسم ہو گا یا پرانا؟

مولیٰ:- انسان مرنے کے بعد دنیوی جسم سے اٹھایا

جائے گا یا دوسرے جسم سے؟ روح کے ساتھ دنیوی جسم جنت میں

جائے گا، یا صرف روح جائے گی؟ آخرت میں سوال وجوب

دنیوی جسم سے ہو گا یا روح سے؟ انسان کے اعضاء ہاتھ پیر، کان،

ناک، منہ انسان کے خلاف کواہی دین گئے تو یہ دنیوی اعضاء دوسرے

میں دوسرے جسم کے اعضاء؟ جزا اور اوئیوی جسم پر جاری ہوگی یا

دوسرے جسم پر؟ روح پر؟ (محمد عمران، گوٹلاندہ)

جو کلام:- قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح محفوظ رہتی ہے، لیکن جس کا جسم فنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسم کی دوبارہ تخلیق فرماتے ہیں، اسی لیے جب کفار مکہ نے کہہ کہ جب ہمارا جسم ہڈیاں اور مٹی ہو کر رہے گا تو یہ تخلیق کر لے گا تو کیا پھر ہماری دوبارہ تخلیق ہوگی؟ ﴿يَوْمَ يُخْلَقُ لَكُمْ جَسَدًا﴾ (۱) ﴿وَرَفَعْنَا إِبْنَانَا الْمُنْفُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت جدید کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اس کے جواب میں فرمایا کہ جس خدا نے پہلے تمہاری تخلیق کی تھی، وہ دوبارہ تمہاری تخلیق

سے گا: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَخْلُقُ مَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (۱) اس طرح کا مضمون متعدد آیتوں میں آیا ہے، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کے بارے میں فرمایا: ﴿يَا كَذِبًا أَمْ يَأْمُرُكَ رَبُّكَ أَنْ تَبْجَسَ فِي الْأَرْجَاءِ خَمْرًا وَيَأْمُرُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَافِينَ﴾ (۲) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء پہلی ہی ساخت کے مطابق بنے تھے، خلق کے جائیں گے، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مسلمان اس طرح انھیں گے کہ غیر مختون ہوں گے، نابالغ بچوں کی طرح ان کے چہرے بے بریش ہوں گے۔ آنکھیں سر نہیں ہوں گی، اور ایسا محمد بن ہوگا کہ ان کی عمر میں سال ہے۔ (۳)

سلف کا قول بھی یہی ہے کہ جیسے ابتداً تخلیق میں انسانی نطفہ سے بندھا ہوا خون، پھر ہڈی اور گوشت کی تخلیق ہوئی، اور پھر اللہ نے اسے ایک مکمل انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، اسی طرح انسان کی دوسری زندگی بھی ہوگا کہ پہلا جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ انسانی جسم کی تخلیق فرمائے گا۔

”وَالْقَوْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَجَمُورُ الْعُقَلَاءِ: إِنَّ الْأَحْسَامَ تَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فَتَسْتَحِيلُ تَرَدُّبًا ثُمَّ يَنْشَأُ مِنْهَا نَشْأَةً أُخْرَى، كَمَا سَتَحِلُّ فِي النُّشْأَةِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ كَانَ نَظْفَةً ثُمَّ صَارَ عِلْقَةً ثُمَّ صَارَ عِظَامًا وَنَحْوَهُ ثُمَّ أُنْشِئَ مِنْهَا خَلْقًا سَوِيًّا كَذَلِكَ الْإِعَادَةُ“ (۴)

اللہ تعالیٰ کا دیدار

سوال:- کیا اس دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھے تو کیا اس نے

(۲) لیفرہ ۲۵۲

(۱) الإسراء: ۵۱

(۳) مجمع المروائد، ص ۱۸۳۳۶ نمبر ۱۸۳۳۶ (۴) شرح العقيدة الطحاوی، ص ۲۱۱

(امجد حسن، طبعی آباد)

خواب میں خدا حق نور کبھی؟

حضور ربانی: - دنیا میں انسان کو جو آنکھ دی گئی ہے، وہ بہت ہی کوتاہ اور بے جزو و پیمانہ ہے، وہ تو سورج کی کرنوں پر بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لا تدرکہ الا بصار" حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے کو بھی یہ تاب نہ ہو سکی کہ، وہ جلوہ خداوندی کا مشاہدہ کر لیں، خود قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لئے دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں جیسے انسان کی تمام خواہشات پوری کی جائیں گی، اسی طرح اس کی صلاحیت اور استعداد میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس لئے وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف بھی ملے گا۔ جنت حاصل کر سکیں گے، یہ سچے سچے لوگوں سے ثابت ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، علامہ ابن حجر مہری لکھتے ہیں:

”رؤية الله تعالى في الآخرة حق مدرك أهل الجنة في

الآخرة ملا كهيبة ولا تشبيه ولا محاذاة (۱)

”آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، بل جنت باری تعالیٰ کا

آخرت میں دیدار نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت بیان کیا جاسکتی

ہے، نہ حقوق کے ایک دوسرے کو دیکھنے سے تشبیہ کی جاسکتی ہے

اور نہ اس کے لئے نمازات معنی دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے

کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا ضروری ہے“

جہاں تک خواب میں دیدار الہی کی بات ہے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ درست نہیں

ہے؛ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و اسما کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو انسان نے جس چیز کو

خواب میں دیکھا ہے، کیوں کر تصور کیا ہو، نہ اس کے کوئی خدا کی ذات ہے:

”أب رؤية الله تعالى في المنام، أكثرهم قالوا: لا

تجوز، والسكوت في هذا الباب أحوط“ (۲)

”جہاں تک خلقِ خراب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات ہے تو اکثر اعلیٰ علم کی رائے ہے کہ یہ ممکن نہیں اور اس سلسلہ میں نہ موٹی اختیار کرنا زیادہ قرین احتیاط ہے“

انسان افضل ہے یا فرشتے؟

مورٹن:- ہم چند دوستوں سے درمیان یہ بحث چھڑی ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے؟ پھر دو گون کا کہنا ہے کہ انسان افضل ہے: کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پنے خلیفہ بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کا رائے ہے کہ فرشتے افضل ہیں: کیوں کہ فرشتے معصوم ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن واحد دیت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں؟ (عمیر احمد، مجمل کن)

جواب:- کوئی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ایسی باتوں پر غور کرنا چاہئے اور اس میں اپنے وقت نہ تاجا جائے، جس سے ایمان و عمل کی کوئی بھی ادلی متعلق ہو، جن باتوں کے بارے میں کوئی پوچھ پوچھ ہوئے والی نہیں ہے اور جن کے جاننے پر انسان کی نبوت یا الہندی درجات، عقوف نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنا ٹھنڈی کی بات نہیں ہے: اس لئے ایسی بحثوں میں پڑنے سے بچنا چاہئے۔

جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ انسانوں میں سے انبیاء و کرام و مہتمم فرشتوں سے افضل ہیں اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ و تابعین اور شہداء و صالحین و سائنسین بھی تمام فرشتوں سے افضل ہیں:

”أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليفة - ... و
أخ الصحابة و التابعين و الشهداء و الصالحين
أفضل من سائر الملائكة“ (۱)

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ملائکہ غیر مسلموں سے افضل ہیں، البتہ عام مسلمانوں اور فرشتوں کے درمیان کون افضل ہے؟ اس میں اختلاف ہے، امام صاحبؒ کی طرف منسوب ہے کہ تمام اہل ایمان تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور صاحبین کے نزدیک فرشتے عام مسلمانوں سے افضل ہیں (۱) علامہ علاء الدین ہسکتی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، عرش باری تعالیٰ کے حاملین، دارودنہ جنت رضوان اور دارودنہ دوزخ مالک فرشتوں میں سے خواص ہیں، یہ تو عام مسلمانوں سے افضل ہیں اور عام فرشتوں پر عام اہل ایمان کو فضیلت حاصل ہے:

”وعوام بنی آدم و هم الاتقیاء، افضل من عوام

الملائكة، و العوام بالاتقیاء من اتقى الشون فقط الخ“ (۲)

ان صراحوں سے جوابات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی خلافت کا تاج پہنایا ہے، (۳) انسان کی عظمت کے اظہار کے لئے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ کرایا گیا (۴) انبیاء و رسل انسان ہی میں سے بھیجے گئے، جنت انسان ہی کے لئے آراستہ کی گئی، انسان اختیار کی طور پر احکام خداوندی کی تعمیل کرتا ہے، اور فرشتے اضطرابی طور پر، عالم بالا کی حقیقتوں پر انسان اُن دیکھے ایمان رکھتا ہے، اور فرشتے دیکھ کر اس لئے انسان کی عظمت و فضیلت ظاہر ہے۔

غیر مسلم محلہ میں سکونت

میراث۔ میں ایک مسلمان محلہ میں رہتا ہوں؛ لیکن یہاں

بلدی سولتیس کم ہیں، بچوں کی رائے ہے کہ میں نئے شہر میں ایک

ایسے محلہ میں منتقل ہو جاؤں، جس میں غالب آبادی غیر مسلموں کی

(۲) در مختار مع الرد: ۲۳۲/۲

(۱) حوالہ سابق

(۳) البقرہ: ۳۳

(۴) البقرہ: ۳۰

ہے، مجھے نامل ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟

(انور شریف، یا قوت پورہ)

جواب:- اگر کسی محلہ میں شہری سہولتیں فراہم نہ ہوں یا کم ہوں تو زیادہ سہولت بخش محلہ میں منتقل ہونا درست ہے؛ لیکن محض ان سہولتوں کے لئے مسلمانوں کا پردوں چھوڑ کر غیر مسلموں کا پردوں اختیار کرنا کراہت سے خالی نہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو جس گروہ سے محبت رکھتا ہو، وہ ان ہی میں سے ہے اور جس کے ساتھ اس کی محبت ہے، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا:

‘إِنَّ مِنْ أَحَبِّ قَوْمَانِهُوَ مِنْهُمْ وَ إِنْ الْعَرَبُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ’ (۱)

اس لئے ایک مسلمان میں یہ خواہش ہونی چاہئے کہ اس کا پردی مسلمان ہو، بعض حدیثوں میں مراد رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلموں کے ساتھ بود باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے؛ لہذا محض شہری سہولتوں کے حاصل کرنے کے لئے غیر مسلم محلہ میں منتقل ہونا درست نہیں، ہاں اگر آپ غیر مسلم محلہ میں اس لئے قیام کریں کہ اس طرح آپ لان میں دعوت دین کا کام کر سکیں گے تو پھر آپ کا منتقل ہونا درست ہوگا؛ بلکہ امید ہے کہ آپ اس پر اجر کے مستحق ہوں گے۔

خودکشی کرنے والے کی روح

سوال:- اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو کیا اس کی روح

بھٹکتی رہتی ہے، میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ خودکشی کرنے والے

شخص کی جان فطری موت کے آنے سے پہلے ہی نکل جاتی ہے؛

اس لئے موت کے وقت کے آنے تک اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے،

شرعی اعتبار سے یہ خیال کس حد تک درست ہے؟

(مکرم حسین، ملک پیٹ)

جو رب:- یہ سمجھا درست نہیں کہ خود کشی کرنے والے کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اچھے لوگوں کی روہیں ”مقام طہین“ میں اور برے لوگوں کی ”مقام عین“ میں پہنچا دی جاتی ہیں؛ نہ کہ ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں، یہ سمجھنا بھی درست نہیں کہ خود کشی کرنے والے کی موت قبل از وقت ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے مقررہ وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے موت کا وہی وقت متعین ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ہم چونکہ ناقص ہے؛ اس لئے ہمیں اپنے اندازہ کے حساب سے کوئی موت قبل از وقت محسوس ہوتی ہے؛ لیکن حقیقت میں کوئی موت قبل از وقت نہیں ہوتی۔

مختلف گروہوں کا بیان

اہل سنت والجماعت کی علامتیں

مولانا:۔ اہل سنت والجماعت کا مفہوم کیا ہے اور اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں جو ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں؟
(فضل اللہ قادری، قلعہ گوگلنڈہ)

جواب:۔ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں، اسلام کی اصطلاح میں "سنت" رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کو کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے پسندیدہ طریقہ میں دو تمام باتیں شامل ہیں، جو آپ ﷺ کے قول و فعل سے ثابت ہوں، یا آپ ﷺ کے سامنے کوئی بات کہی گئی، یا کوئی کام کیا گیا اور آپ ﷺ نے اس پر تکمیل فرمائی، اور جماعت سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، گویا اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عمل رسول اللہ ﷺ کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر مبنی ہو، بعد کو اہل علم نے اہل سنت والجماعت کے نقطہ نظر سے مخبرف فرقوں کے عقائد و اعمال کو دیکھتے ہوئے اہل سنت کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں، مشہور فقید علامہ ابن نجیم مصریؒ (متوفی: ۷۶۹ھ) نے اس سلسلہ میں دس چیزوں کا ذکر کیا ہے:

اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کہتا ہو جو باری تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات و اختیارات میں مخلوق کو شریک و شہیم سمجھنا وغیرہ۔

دوسرے: قرآن کو اللہ کا کلام ماننا ہو، اور اس کے انزلی اور اہدیٰ ہونے پر یقین رکھنا ہو۔

تیسرے: جمعہ و عیدین کی نماز کا قائل ہو اور سمجھتا ہو کہ نیک و بد دونوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔

چوتھے: تقدیر پر ایمان رکھتا ہو کہ تمام آرام و تکلیف اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔

پانچویں: موزوں پر مسح کو درست سمجھتا ہو۔

چھٹے: مسلمانوں کے امیر برحق کے خلاف تلوار لے کر بغاوت نہیں کرتا ہو۔

ساتویں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہو۔

آٹھویں: اہل قبلہ میں سے کسی کو گناہ کی بنا پر کافر نہیں ٹھہراتا ہو۔

نویں: اہل قبلہ میں سے جس کی بھی موت ہو جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھتا ہو۔

دسویں: جماعت کو رحمت اور فرقہ بندی کو اللہ کا عذاب مگھان کرتا ہو۔ (۱)

ان فتنوں میں گویا اہل سنت والجماعت کے فکری امتیازات اور ان کے رویہ کو واضح

کر دیا گیا ہے، اس سے جرات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا گروہ فکری

اور عملی اعتبار سے اعتدال کا حامل ہے اور افراط و تفریط سے محفوظ ہے، اور اس کے اقوال و افعال

کی بنیاد ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی سنت اور عہد صحابہؓ کے طریقہ پر ہوتی ہے۔

قادیا نیوں کی عبادت گاہ

سوال:۔ بعض مرتبہ قادیانی افراد بیاتوں میں اپنی گمراہ

سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لئے عبادت گاہیں تعمیر کر لیتے ہیں، پھر

جب مقامی مسلمان بھائیوں میں فتنہ قادیانیت کے بارے میں

آگاہی اور شعوری بیداری پیدا ہوتی ہے تو انہیں دیہات سے نکلوا دیا

جاتا ہے، ایسی صورت میں ان کی تعمیر کردہ عبادت گاہیں ویران

اور غیر آباد ہو جاتی ہیں، اگر ان عبادت گاہوں کو اپنی حالت پر چھوڑ

دیا جائے تو دوبارہ قادیانی افراد کے قدم جمائے کا اندیشہ رہتا ہے۔
پس ان عبادت گاہوں کا کیا حکم ہے؟ (الف) کیا انہیں منہدم کر دیا
جائے؟ (ب) کیا ان کو مسجد کی شکل اور حیثیت دے کر ان میں
نمازیں ادا کی جائیں؟ (ج) یا پھر انہیں کس مصروف میں لایا جائے؟
(محمد انصار اللہ قاسمی، تحفۂ ختم نبوت)

مولانا:۔ قادیانی حضرات نے جو عبادت گاہ تعمیر کی ہو وہ شرعاً مسجد نہیں ہے، ان کی
حیثیت دراصل ”مسجد ضار“ کی ہی ہے، جو قبا میں منافقین نے اسلام کے خلاف سازش کے طور پر
تعمیر کر لی تھی، رسول اللہ ﷺ نے اسے نذر آتش کر دیا؛ کیوں کہ فتنہ کو دفع کرنا ضروری تھا؛ البتہ یہ
بھی ضروری ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جو دین و ایمان کو متاثر
کرنے والا ہو؛ لہذا بہتر ہے کہ ایسی جگہ کو مسجد کی شکل دینے کے بجائے وہاں کی غریب آبادی کے
لئے رفاہی کاموں کا سنٹر بنادیا جائے، جیسے خواتین کے لئے سلائی سنٹر، نوجوانوں کے لئے ہنر سنٹر،
یا بچوں کے لئے تعلیمی مرکز وغیرہ؛ تاکہ دوبارہ قادیانی اسے اپنی عبادت گاہ نہ بنا سکیں اور مسلمانوں
کو گمراہ نہ کر سکیں، نیز نماز کے لئے دوسری جگہ مقرر کر لی جائے؛ کیوں کہ قبضہ کی ہوئی جگہ میں نماز
پڑھنا درست نہیں ہے؛ البتہ اگر وہ زمین مقامی لوگوں میں سے کسی کی عطیہ کی ہوئی ہو، وہ تابع
ہو جائے تو ان سے عطیہ کے طور پر لے کر، یا قیمت دے کر حاصل کی جاسکتی ہے۔ قادیانی مشن کے
لوگوں کو بہ حالت مجبوری پیسہ دے کر جگہ حاصل کی جاسکتی ہے، ایسی صورت میں اسے مسجد کے
مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؛ لیکن عام حالت میں انہیں پیسہ دے کر جگہ حاصل کرنا
مناسب نہیں؛ کیوں کہ اس رقم کا استعمال کفر کی تبلیغ کے لئے ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

قادیانی اور ایصالِ ثواب

سوال:۔ ہمارے قریب کچھ قادیانی آباد ہیں، وہ بعض آیت
کریمہ پڑھنے والوں سے غلام احمد قادیانی کے ایصالِ ثواب کے لئے

پڑھواتے ہیں، اسی طرح بعض قادیانی حضرات بھی پیرے لے کر قرآن پڑھتے ہیں، محلہ کے لوگ ایصالِ ثواب کے لئے قادیانی فرہاء کو ۴ دان کھانا کھلاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جب کہ ایسا سننے میں آیا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ (محمد علیم، باغِ امجد الدولہ)

جواب:- حضرت محمد ﷺ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اب آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور یہ قرآن وحدیث کی صراحتوں سے ثابت ہے، اگر آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو نبی کہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں نے جہالت یا دنیوی مفادات کے تحت اس دعویٰ کو قبول کر لیا، انہیں کو قادیانی کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا حکم دوسرے غیر مسلموں کے مقابلہ ختم ہے؛ کیوں کہ یہ اسلام کے باغی اور مرتد ہیں، اس لئے مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے ایصالِ ثواب کرنا حرام ہے اور مسئلہ سے واقف ہونے کے باوجود کرے تو کفر کا اندیشہ ہے، ان سے ایصالِ ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھونا یا ایصالِ ثواب کے طور پر ان کی مالی مدد کرنا بھی جائز نہیں؛ کیوں کہ جو اسلام کا دشمن اور اللہ کے رسول کا باغی ہو اس سے بے تعلقی برتنا واجب ہے؛ لہذا انہیں دوسرے حق کی دعوت دینی جائے اور مگر ان سے ہدایت کی طرف آنے کے لئے کہنا چاہئے۔

شوہر و بیوی میں سے ایک قادیانی ہو تو اولاد کا حکم

سوال:- شوہر و بیوی میں اگر کوئی ایک قادیانی ہو تو

(الف) کس کو اولاد کی پرورش کا حق حاصل ہوگا؟

(ب) کیا اولاد صحیح النسب ہوگی یا مجروح النسب ہوگی؟

(ج) کیا اس کی بنا پر کفو کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟

(انصار اللہ قاسمی، تحفہ ختم نبوت)

جو (الف) بچوں کے حق پرورش کے سلسلہ میں شریعت نے بنیادی طور پر بچہ کے مفاد کو پیش نظر رکھا ہے، دنیوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی؛ اسی لئے اگر والدین میں سے ایک مسلمان ہو، اور دوسرا کافر تو بچہ کی پرورش کا حق مسلمان کو حاصل ہوگا، قادیانی ظاہر ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ نہ صرف کافر ہیں؛ بلکہ اکثر اپنے کفر یہ خیالات کے سرگرم مبلغ بھی ہوتے ہیں؛ اس لئے شوہر و بیوی میں سے جو مسلمان ہو، اس کو پرورش کرنے کا حق حاصل ہوگا نہ کہ قادیانی کو۔

(ب) اگر قادیانی ہونے کی حالت میں دونوں کا نکاح ہوا تھا اور بعد کو دونوں میں سے ایک کو ہدایت حاصل ہوگئی اور اس نے یہ سمجھا کہ دوسرے فریق سے ابھی اس کا نکاح ختم نہیں ہوا ہے، یا مسلمان ہونے کی حالت میں دوسرے سے یہ سمجھ کر نکاح کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان سے نکاح درست ہے تو اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے صحیح المصلب سمجھے جائیں گے؛ کیوں کہ قادیانیت کو غلط باور کراے اور کلمہ طیب پڑھنے کی وجہ سے بجا طور پر اس سلسلہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے اور ایسی صورتوں میں جہاں نکاح کا شبہ پایا جائے اور اس کے لئے کوئی بیہ موجود ہو تو نسب کو درست مانا جاتا ہے؛ کیوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت میں نسب کو بہت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(ج) اگر بیوی مسلمان ہو اور خداوند خواستہ بظاہر قادیانی سے اس کا نکاح کر دیا گیا تو اس کا تعلق کفارت کے مسئلہ سے نہیں ہے؛ کیوں کہ کفو کا مسئلہ قادیانیوں کے درمیان نکاح کی صورت میں ہے، قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے؛ البتہ اگر کسی لڑکے کا والد قادیانی ہو اور لڑکی کے والد مسلمان ہوں تو اس صورت میں کفالت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؛ کیوں کہ اگر لڑکا خود مسلمان ہو اور لڑکی کے والد بھی مسلمان ہوں تو بعض فقہاء نے ایسے لڑکے کو اس لڑکی کا کفو نہیں مانا ہے؛ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو کفو کی بنیاد نہ بنایا جائے ورنہ اس سے غیر مسلموں کے ایمان لانے اور کفر سے توبہ کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

بدعات و رسوم کا بیان

ہائے یہ توہمات!

مولا:- آج کل مسلم گھرانوں میں بھی بعض باتیں مروج ہیں، جو بڑے حضرات کی طرف سے چلی آ رہی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: ☆ کھڑا ہو کر سنگھسی کی جائے تو تہست لگے گی ☆ کچرا سمیٹ کر ایک جگہ نہ رکھیں ☆ دروازہ کی زنجیر نہ ہچے اور نہ بجائی جائے ☆ چھٹکی گھر میں آئے تو ایمان کمزور ہوتا ہے ☆ دودھ ابل جائے تو نقصان ہوگا ☆ تلی گئے تو فائدہ ہوگا ☆ ٹونا ہوا آئینہ جیسے دیکھنا چاہئے ☆ جھاڑو کھڑی رکھتے پر گھر میں جھگڑے ہوں گے ☆ باسن کا درخت گھر میں ہو تو غربت آئے گی — ان خیالات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا دین میں اس کی کوئی اصل ہے؟ (افشاں: بیگم محبوب نگر)

جواب:- اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے؛ بلکہ یہ بھی ہے کہ صرف اللہ ہی کے نافع و ضار ہونے کا یقین رکھا جائے، یعنی فائدہ صرف اللہ ہی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کا نفع یا نقصان بتایا ہو تو چوں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم متعلق ہے، اس لئے اس سے نفع یا نقصان پہنچے گا، اس کے بغیر کسی عمل کو نافع و ضار سمجھنا اللہ کو ایک ماننے

کے مغاڑ ہے، پس آپ نے جو باتیں ذکر کی ہیں، یہ سب اسی نوعیت کی ہیں اور محض توہمات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ہر اور ان وطن اور مشرکانہ ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خیالات جنم لگتے ہیں، کیوں کہ شرک کا اثر یہی ہے کہ انسان مخلوق سے ذرے لگتا ہے اور اس کو نافع و ضار سمجھنے لگتا ہے، ایسے توہمات سے مسلمانوں کو بچنا چاہئے کہ یہ ان لوگوں کے مشابہان شان نہیں، جو ایک خدا پر یقین اور اس سے نفع و نقصان کی امیدیں رکھتے ہیں۔

تکون مکان

سوال:- میں نے ایک مکان کرایہ پر حاصل کیا ہے، یہ مکان تکون شکل کا ہے، مختلف دوستوں کی رائے ہے کہ تکون مکان میں نہیں رہنا چاہئے، اس سلسلہ میں شرعی حکم کیا ہے؟
(رشید خاں، حیدرآباد)

جواب:- شریعت میں مکان کے لئے ذیرائع کی کوئی قید نہیں ہے، کہ وہ چوکور ہو یا تکون ہو وغیرہ، انسان کے لئے اپنی سہولت اور زمین کے محل وقوع کے اعتبار سے مکان تعمیر کرنے کی گنجائش ہے، ہاں اس بات کی رعایت رکھنا واجب ہے کہ بیت الخلاء میں قضاے حاجت کے وقت چہرہ یا پشت قبلہ کی طرف نہ ہو، بقید امور انسان کی اپنی سہولت اور خواہش سے متعلق ہیں، اس سے مکان کے مبارک یا منحوس ہونے کا یا نفع اور نقصان کا کوئی تعلق نہیں۔

مکان کی تعمیر اور واستو کا تصور

سوال:- آج کل یہ عام دواج ہو گیا ہے کہ اکثر لوگ مکان وزمین کی خریداری میں اور تعمیر کے وقت ”واستو“ کا خاص خیال کرتے ہیں، جس میں ہماری برادری کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں، برائے مہربانی آگاہ فرمائیے! کہ آخر واستو کیا چیز ہے؟ اور اسلامی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟
(احمد خان، سکندرآباد)

موردہ :- شرعی نقطہ نظر سے مکاں کی تعمیر میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے : اوں

یہ کہ بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت نہ ہونے پائے، دوسرے، پردہ کے سلسلہ میں جو شرعی احکام ہیں، ان پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہو، تیسرے، گھر کی گندی اور غلط کو راستہ پر نہ ڈالا جائے اور اس کے بہرہ کو کے لئے معقول انتظام کیا جائے، تاکہ راد چلے والوں کو وقت نہ ہو، چوتھے، جتنی زمین اس کی ملکیت میں ہے اسے ہی پر مکان بنائے، امر کا مری اور عوامی املاک میں تجاوزت سے پرہیز کرے، پانچویں، ڈیکوریشن میں تلو اور مبالغہ سے کام نہ لے، یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی چھی جائے نہیں، — برہنہ کی بات کہ مکان کا بیڑا ان کی ہو، اور کون سی چیز کس جگہ پر ہو؟ اور اس سے برکت اور بے برکتی کو متعلق سمجھنا تو یہ قطعاً درست نہیں! بلکہ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ تمام نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر منحصر ہے، اور کوئی بھی چیز اپنی اصل میں منحوس نہیں ہے، مکان کے ذریعہ ان اور اس میں مختلف ضروریات کے لئے جگہ کی تعیین کا مشورہ انجینئرس اور فنی ماہرین سے کرنا چاہئے نہ کہ پنڈتوں سے، — غرض کہ اسلام میں ”واستوا“ کا کوئی قصور نہیں۔

دودھ بخشوانے کی رسم

موردہ :- ہمارے یہاں ایک رسم دودھ بخشوانے کی ہے، جو

لوگ روزگار کے لئے بیرون ملک جاتے ہیں، وہ خاص طور پر اپنی ماں

سے دودھ بخشواتے ہیں، بعض ماںیں اگر بچوں سے ناراض ہوتی ہیں تو

نہی ہی ہیں کہ میں ان کے دودھ نہیں بخشوں گی، اسلام میں اس طرح

دودھ بخشنے اور بخشوانے کی قیقت کیا ہے؟ (امام شریف، نامہ دین)

جواب :- جس نے اپنے بچے کو جنم دیا، وہی ماں ہے (۱) اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ

اولاد کے لئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، (۲) ایسی عظمت کسی اور رشتہ دار کی

بیان نہیں کی گئی؛ لیکن وہ عورت جس نے صرف دودھ پلایا ہو، اس کا بھی بڑا درجہ و مقام ہے، رسول اللہ ﷺ اسی نسبت سے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اور مالی اعانت فرمایا کرتے تھے اور اپنے رضائی بھائی بہن کا بھی پاس و لحاظ رکھتے تھے، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کسی چیز سے دودھ پلائی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ایک غلام یا ایک باندی سے“ (۱) غلام اور باندی کا کام خدمت کرنا اور راحت پہنچانا ہے، جس آپ ﷺ کے اس ارشاد میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہو، اس کی خدمت کرنا اور اس کو راحت پہنچانا واجب ہے، خواہ خود خدمت کرے یا بیوی ہالہ بچوں سے کرائے، یا کسی خادم اور خادسہ سے کرائے، یا اسے اپنے پیسے دے دے کہ وہ کسی خادم کو رکھ سکے، یہ اصل میں رضائی ماں کا حق ہے، افسوس کہ آج کل لوگ حقیقی ماں کی ہی خدمت نہیں کرتے، چہ جائیکہ ان سے توقع رکھی جائے کہ وہ دودھ کے رشتہ کو اہمیت دیں گے، جہاں تک دودھ پختے اور پختوانے کی بات ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض ایک دمی چیز ہے، جو لوگوں میں مردع ہو گئی ہے۔

۱۰/ محرم کو شربت پلانا اور افطار تقسیم کرنا

سوال :- (الف) کیا محرم کی ۱۰ تاریخ کو شربت پلانا

چاہئے؟ اس سلسلہ میں شریعت کا کوئی حکم ہے؟

(ب) محرم کی ۹، ۱۰، ۱۱ تاریخ کو بہت سے مسلمان روزہ

رکھتے ہیں، اس لئے کیا ان دنوں میں افطار تقسیم کرنے میں ثواب

ہے؟ (محمد رفیع الدین، ہمایونگر)

جواب :- یوں تو کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی انسان اور جاندار کی پیاس بجھانے میں

اجرو ثواب ہے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل کی ایک خاتون کی مغفرت اس بنیاد

پر ہوئی کہ اس نے ایک عیاس سے کتے کو پانی پلا دیا تھا؛ لیکن اس کے لئے کسی خاص دن اور تاریخ کی تحدید نہیں ہے، ۱۰/محرم کی فضیلت اور اس دن کے بعض اعمال کا ذکر حدیث میں موجود ہے؛ لیکن کہیں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شربت پلانے کا حکم دیا ہو؛ بلکہ آپ ﷺ نے تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ روزہ کی حالت میں شربت پیا نہیں جاسکتا؛ اس لئے خاص طور پر ۱۰/محرم کو شربت پینے اور پلانے کا اہتمام نہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور نہ فقہاء نے اس کا ذکر کیا ہے۔

(ب) ۱۰/محرم اور اس کے ساتھ ہر ایک دن کا روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے بھی ۱۰/محرم کو روزہ رکھا ہے، نیز روزہ دار کو انظار کرانے میں اجر و ثواب ہے، حدیث میں رمضان المبارک کی تخصیص کے بغیر انظار کے باعث اجر ہونے کا ذکر وارد ہوا ہے: ”من فطر صائما كان له مثل أجره“ (۱) اور اس لئے بھی کہ روزہ خواہ جب بھی رکھا جائے، انظار اس کا حصہ ہے اور اس کی حیثیت کھانے اور کھلانے کی نہیں؛ بلکہ عبادت کی ہے؛ اس لئے اگر ان تاریخوں میں روزہ رکھئے، ان کے یہاں انظار کا سامان ہو نچایا جائے تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔

نماز کے بعد اجتماعی طور پر قرآن مجید کی تلاوت

میرزا:۔ کتاب حسن صحن میں بتلائی گئی چند آیات قرآنی

مسجد میں نماز فجر اور عصر کی دعاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آیات کا مختصر حصہ امام صاحب پڑھتے ہیں اور مصلی اسے اجتماعی طور پر پڑھاؤ بلند و ہر اسے ہیں، اس طرح تمام آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ابشود اس طریقے کو اس غرض سے اختیار کیا گیا تھا کہ سب مصلحین کو یاد ہو جائے اور کئی سال سے یہی

طریقہ جاری ہے، ایک صاحب نے فرمایا کہ سورہ اعراف کے آخری صفحہ میں حکم ربانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، اس طرح تمام مصلیٰ کا یک آواز بلند پڑھنا اس حکم ربانی سے مطابقت نہیں رکھتا، انہوں نے رائے دی کہ ایک صاحب پڑھیں اور سب خاموشی سے سنیں، سننے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا، یا بغیر آواز خاموشی سے پڑھ کر آیات یاد کر لیں اور الگ الگ انفرادی طور پر پڑھ لیں، تو مناسب ہے؟ رہنمائی فرمائیں کہ کون سا طریقہ درست اور مناسب ہے گا؟

(صابر آزاد، بارکس)

جواب:۔۔ چند دنوں تک امام صاحب نے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے جو زور سے آیات قرآنی پڑھا، یہ تو درست تھا؛ کیوں کہ اس کا مقصد تعلیم تھا، لیکن اس کو مستقل معمول بنالینا مکروہ ہے:

”يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ جَمْلَةً لَتَضْمَنَهَا تَرْكُ
الاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ الْمَأْمُورَ بِهِمَا، كُنَّا فِي الْقَنِيَةِ“ (۱)
”قوم کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ ایک ساتھ قرآن پڑھیں؛
کیوں کہ سننے اور خاموش رہنے کا جو حکم (قرآن مجید میں) دیا
گیا ہے، اس عمل کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے“

لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ اور آہستہ آہستہ پڑھ لیں اور اس عمل کو واجب و لازم خیال نہ کریں۔

کتاب الفتاویٰ

ساتواں حصہ

کتاب العلم

علم سے متعلق مسائل

علم سے متعلق مسائل

علم تجوید حاصل کرنے کا حکم

مولیٰ:- نامہ پر مشرکی ایک مسجد کے امام و خطیب صاحب نے مسجدوں میں ایک اشتہار لگا یا کہ انہوں نے مسجد میں قرآن شریف تجوید سے پڑھانے کا نظم کیا ہے، اس میں تحریر ہے کہ بغیر تجوید کے قرآن مجید پڑھنا اور سننا حرام ہے، کیا ایسا لکھنا درست ہے؟
(محمد احمد، ناندرہ)

جواب:- تجوید کے معنی قرآن مجید کو عمدہ طریقہ پر پڑھنے کے ہیں، قرآن مجید کا حق یہی ہے کہ اسے بہتر سے بہتر طریقہ پر پڑھا جائے اور اس کے لیے جو علم مطلوب ہے، اسے حاصل کیا جائے؛ لیکن تجوید کا فن بہت وسیع ہے، جن میں بعض لازمی ہیں اور بعض کمسنی، ان سب کا حکم یکساں نہیں ہے! اس لیے اس حد تک تجوید سیکھنا کہ نماز بلا کراہت ہو جائے، ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس سے غفلت درست نہیں۔

نماز کے سلسلہ میں قراءت کی غلطیوں پر فقہاء نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حروف کی ادا نیکی میں ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ معنی میں بہت زیادہ تغیر ہو جائے۔ (۱) بعض لوگوں نے لوگوں کی جہالت دیکھتے ہوئے اس حکم میں مزید نرمی برتی ہے

(۱) دیکھئے: رد المحتار، ۲/۳۹۳

اور کہا ہے کہ اگر معنی میں تبدیلی ہو لیکن یہ غلطی اس لیے ہوئی ہو کہ دونوں حروف میں فرق لڑنا یا بار، شقت ممکن نہ ہو تب بھی نواز درست ہو جائے گی۔ (۱) اس لیے اشتہار میں یہ لکھنا زیادہ بہتر ہے کہ "بعض دفعہ اصول تجویز کی حمایت نہ کرنے سے قرآن مجید کا معنی بھی بدل جائے گا" ہے اور نہ بھی فی سند ہو جاتی ہے۔

بینک اور انشورنس کے بارے میں اجتہاد

مولانا:۔ جہاں ایک غیر مسلم ملک میں قانون شریعت کی بنیاد پر دوسرا اقتصادی نظام مروج ہو، کیا وہاں بینک کے سود پر، انشورنس پر ہمارے علماء و مفتیان کو نیکین علماء کی طرح اجتہاد نہیں کریں گے، جیسے امام محمد، امام ابو یوسف اور امام خصاف وغیرہ نے کیا تھا، وہ کتاب الخلیل کے نام سے بدنام کر دئے گئے، ان کو کتاب اوسائن کہنا بھی ہو گا۔ (موسیٰ رضا، چوٹی)

جواب:۔ دو قسم اصولوں پر ہمیشہ نظر رکھنی ضروری ہیں، ایک یہ کہ ہمارا نہیں مسائل میں ہو سکتا ہے، جو درست و کاغذی ہوں ورجن میں نہ مااجتہاد کی گنجائش ہو، جو ایک مقررہ حد و سرایت کی پیمانیوں سے ثابت ہوں، ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی صراحت موجود نہیں ہوتی اور فقہاء اجتہاد و قیاس کے ذریعے رائے قائم کرتے ہیں، صرف انہیں مسائل میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے، سود اور قمار کی حرمت قرآن مجید اور واضح حدیث سے ثابت ہے اس لیے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، دوسرا قابل توجہ اصول یہ ہے کہ کچھ مذاہب میں مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے درمیان یقیناً فرق کیا گیا ہے، یہ دراصل وہ امتیازی قوانین ہیں جن کا نفاذ حکومتوں کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے شرعی سزائیں اور قصاص وغیرہ، عالمی مسائل جیسے نکان و طلاقی وراثاتی مسائل جیسے قانون تجارت ان احکام میں سے

ہیں، جن کے مباحث پوری دنیا کے مسلمان ہیں، خواہ وہ کسی مسلمان ملک میں ہوں یا غیر مسلم ملک میں؛ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب نے باشندوں پر بعض مالیاتی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا؛ لیکن دارالحرب سے مراد وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو نہ اپنی آزادی حاصل ہو، جمہوری ممالک دارالحرب نہیں ہیں، پیسے خود ہمارا ملک بندوستان ہے کہ یہاں تو ہمیں بہت سے مسلم ملکوں سے بھی؛؛ کہہ کر حقوق حاصل ہیں۔

اور جہاں تک غیر اسلامی اقتصاد کی نظر سے کی بات ہے تو یہ تو اکثر مسلم ممالک میں بھی مروی ہے، ایسے غیر شرعی رواج کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے حرام کو حلال کر لیا جائے تو سارے حرام حلال قرار پائیں گے اور شریعت کی اطاعت بے معنی ہو کر رہ جائے گی، یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حلیہ کا مقصد حرام کو حلال کرنا نہیں ہے؛ بلکہ حرام سے بچانے کا راستہ تلاش کرنا اور حلال قبضہ کرنا ہے۔

سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟

مولیٰ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا

فرمائی، رسول اقدس ﷺ کے نور کو یا لکھ کو؟ (عبدالاحد قادری، بکیر گڑھ)

جواب:- سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی؟ — اس سلسلہ میں مختلف

چیزوں کا ذکر آیا ہے، مشہور محدث مابطلی قزنی نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھ، اس کے بعد ”نور“ یعنی درات

کو پیدا فرمایا ہے“ (۱)

بعض روایات میں ہے کہ ”عقل کو پہلے فرمایا“ (۲) بعض احادیث میں آپ ﷺ کا

(۱) مصنف: ابن ابی شیبہ، کتب الأوائل، باب أول ما نزل من نعمة الله عليه
۳۵۸۷۲

(۲) المقاصد الحسنة للسبكي، ۲/۲۲۸

ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ "سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی" (۱)۔ اور ایک روایت میں نور کے بجائے "روح" کا ذکر ہے۔ (۲) نیز ایک روایت میں سب سے پہلے غش باری کے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اس طرح کل چار روایتیں ہو گئیں۔ قلم، عقل، نور محمدی علیہ السلام (روح سے جی بکری مراد ہے) اور غش باری، ملا علی قزوینی نے اس حدیث کی وضاحت یہ کی ہے کہ قلموں میں سب سے پہلے وہ قلم پیدا کیا گیا، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، انوار میں سب سے پہلے نور محمدی علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وغیرہ۔

"فیه قول أن کل واحد مما ذکرہ : خلق قبل ما هو من جنسہ ، فالقلم خلق قبل جنس الأقدام ، ونورہ قبل الأنوار الخ" (۳)

اس فقیر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ چاروں چیزیں سب سے پہلے اور ایک ساتھ پیدا کی گئی ہوں اس طرح بن سب کو اولین تخلیق قرار دینا درست قرار پاتا ہے واللہ اعلم

تاریخ اور دن کا آغاز

سورۃ - انگریزی سن کا "دن" رات کے بارہ بجے سے شروع ہوتا ہے، ہجری سن کا دن کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ کیا مغرب سے؟ اگر ایسا ہو تو پھر فجر کی نماز کو دینی کتابوں میں ان کی یہی نماز کیا گیا ہے، یہ کیسے یہی نماز ہو سکتی ہے؟

(محمد یوسف حسن، پربھانی)

جواب :- دن اور تاریخ میں فرق ہے، اسلام میں مہینہ کی تبدیلی پہلی تاریخ کے

چاند سے ہوا کرتی ہے اور چاند ظاہر ہے غروب آفتاب کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس لئے غروب

(۱) الآثار المرفوعة فی الأخوار الموضوعات لعبت الحی اللکنوی ۳۲۰:۱

(۲) حوالہ سابق

(۳) بیرواۃ المفاتیح ۱۱۷:۱

آفتاب سے تاریخ بدلتی ہے؛ لیکن دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور اس لحاظ سے فجر کی نماز دن کی پہلی نماز ہوتی ہے اور یہی معیار لوگوں کے لئے سہولت کا باعث ہے۔ آج کل am اور pm رات اور دن کے ۱۲ بجے سے شمار کیا جاتا ہے، رات کے بارہ بجے کا وقت وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے پاس گھڑی موجود ہو، لیکن سورن کا ذریعہ ہر شخص کو بہ سہولت معلوم ہو جاتا ہے اور یہی اسلام کا حرف حق ہے کہ معیار ایسی چیزوں کو بنایا جائے، جس کی شناخت آسانی سے ہو سکے۔

”فرعون“ کا معنی

سوال:۔ لفظ فرعون کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست کے بھول فرعون کا معنی ”خدائی کا دعویٰ کرنے والا“ کے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟

جواب:۔ مشہور امام لغت علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ فرعون کے اصل معنی ”مگر چھ“ کے ہیں، گو ہر ظالم و سرکش کو بھی فرعون کہا جاتا ہے، فرعون شایان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا؛ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون سے سابقہ چیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ولد بنی مہصب تھا۔ (۱) اس شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا؛ لیکن فرعون کے معنی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے نہیں ہیں۔

مسجدوں میں صباہی و مسائی تعلیم کا قلم

سوال:۔ بعض علماء حضرات مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے سے منع کرتے ہیں؛ حالانکہ آج کل مسجدوں کی صباہی تعلیم اسکولوں اور کالوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لئے بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور اگر اس کو منع کر دیا جائے، تو اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ (محمد افضل قاسمی، بیگلور)

جو رتب:- بنیادی طور پر مسجد میں تعلیم و تعلم میں کوئی حرج نہیں ہے؛ بلکہ یہ مسجد کے مقاصد میں سے ہے، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم بعد کے عہد میں بھی مسجدیں دینی تعلیم کا مرکز رہی ہیں، بلکہ جامع اذہر، جامع زیتون اور جامع قیروان جیسی قدیم دینی جامعات دراصل مسجدوں ہی میں قائم تھیں؛ البتہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں تعلیم دینے کو وہ صورتوں میں پسند نہیں کیا گیا ہے، ایک یہ کہ وہ اتنے بے شعور ہوں کہ مسجد کے احترام کو پامال کریں اور پیشاب پاخانہ وغیرہ کر دیں، دوسرے اجرت لے کر تعلیم دی جائے؛ کیوں کہ مسجد کسب معاش کی جگہ نہیں ہے، عبادت اور دعوت و اصلاح کی جگہ ہے، اگر بعض علماء نے منع کیا ہو تو انہوں نے اسی نقطہ نظر سے منع کیا ہوگا؛ اس لئے اول تو مسلمانوں کو مساجد کی تعمیر کے ساتھ کوشش کرنی چاہئے کہ اس سے متصل کتب کے لئے کوئی ہال بھی تعمیر کر دیا جائے؛ تاکہ مسجد کے اندر کتب چلانے کی مجبوری نہ رہے؛ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسی سہولت حاصل نہ ہو سکے تو موجودہ دور میں مسجدوں میں بچوں کو دینی تعلیم دینے میں حرج نہیں؛ البتہ ایسا کنٹرول رکھا جائے کہ بچے سیکھنے کے ساتھ بیٹھا کریں اور مسجد کی بے احترازی نہ ہو، اسی طرح فقہاء نے جہاں اجرت لے کر مسجد میں تعلیم کو منع کیا ہے، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہو، وہاں کراہت نہیں:

”والوجه ما قاله ابن الہمام: أنه يكره التعليم إن لم

يكن ضرورة“ (۱)

اور اس سے بڑھ کر ضرورت کیا ہوگی کہ ہمارے جو بچے آرائیس ایس اور عیسائی مشنریز اسکولوں یا دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں یا دیہات کے بچے جو دینی تعلیم سے محروم ہیں، اگر مسجدوں میں صباہی اور مسائی تعلیم کے ذریعہ ان کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آشنا نہیں کیا جائے تو ان کے ایمان کا تحفظ بھی خطرہ میں پڑ جائے گا؛ اس لئے فی زمانہ سب ضرورت مسجدوں میں صباہی یا مسائی تعلیم کے نظم میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے۔

مسجد کی تعلیم میں بالغ لڑکیوں کی شرکت

مولانا :- فی زمانہ شہروں اور دیہاتوں کی اکثر مساجد میں
دینی تعلیم کا نظم ہوتا ہے، جہاں چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ ساتھ
چند بالغ یا قریب البلوغ لڑکیاں بھی حاضر ہوتی ہیں اور اساتذہ
وائس دیگر بچوں کی طرح انہیں بھی سامنے بٹھا کر تعلیم دیتے ہیں، کیا
یہ عمل شرعاً درست ہے؟ (محمد عبدالعلیم، محبوب نگر)

جواب :- ضرورت کے بقدر دینی تعلیم کا حاصل کرنا جس طرح مسلمان مردوں پر
فرض ہے، اسی طرح مسلمان خواتین کے لئے بھی ضروری ہے اس لئے کوشش تو یہ ہونی چاہئے
کہ بالغ اور قریب البلوغ لڑکیوں کی تعلیم کا الگ انتظام کیا جائے، وہاں پردہ کا نظم ہو
اور خاتون استاذ دستیاب ہو تو وہ پڑھائے؛ لیکن اگر اس کا نظم نہ ہو، چھوٹے بچوں کے ساتھ بالغ
یا بالغ بچیوں کے ساتھ بالغ لڑکیاں بھی بیٹھ جائیں اور بالغ لڑکیاں خباب میں ہوں، نیز
باسوں جگہ ہو، تنہائی کی جگہ نہ ہو، اور پاکی کی حالت میں ہوں، تو چوں کہ اس صورت میں کثرت
کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اس لئے اس طرح تعلیم دینے کی گنجائش ہے۔

بہشتی زیور نامی کتاب

مولانا :- بہشتی زیور شرعی معلومات کے لئے نکلی گئی
کتاب جس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے مرتب کیا ہے، ہمارے
کچھ رشتہ دار اس کتاب کے شرعی مسائل کے حساب سے چلتے ہیں،
کیا یہ شریعت کے حساب سے درست ہے؟ (حامد، حسن نگر)

جواب :- حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ماضی قریب کے اکابر علماء میں گذرے
ہیں، وہ بلند پایہ مفسر بھی تھے اور فقیہ بھی، تصوف سے گہرا تعلق تھا اور صاحب بصیرت مرنے والے
تھے، ان کے علاوہ تقریباً تمام اہل اسلامی علوم میں دستگاہ رکھتے تھے، ان کے ایک مسترشد نے

خواتین کو ضروریات دین سے واقف کرانے کے لئے ”بہشتی زیور“ لکھی ہے، جو حضرت
قانونی کی نظر سے گذرنے کے بعد جمع ہوئی ہے، یہ بڑی مفید اور مقبول کتاب ہے، اس کا
مطالعہ کرنا مفید ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا درست ہے۔

انٹرنیٹ سیکھنا

سوال :- کیا انٹرنیٹ سیکھنا جائز ہے؟ کیوں کہ جب کوئی
سائٹ کوئی جاتی ہے تو محرم کی فوٹو سامنے آ جاتی ہے۔
(سید عامر احمد، یا قوت پورہ)

جواب :- انٹرنیٹ کے بہت سے جائز مقاصد بھی ہیں، اس کا استعمال کاروبار
اور تعلیم کے لیے بھی ہوتا ہے اور مسجودہ حالات میں یہ دعوت دین کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے،
اس لیے اس نیت سے انٹرنیٹ سیکھنا کہ وہ اسے جائز مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، جائز
ہے، نامحرم کی تصویر دیکھنا مقصود نہیں اور وہ اس کو ہٹانے پر قادر نہیں؛ اس لیے ان شاء اللہ اس
سلسلہ میں دو عند اللہ جواب دیئے نہیں ہوگا، جیسے کہ آج کل اخبارات کا حال ہے، اخبارات خبروں
کے پڑھنے کے لیے لیے جاتے ہیں؛ لیکن بہت سی تصویریں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ
تصویریں لینے والوں کا مقصود نہیں ہوتا۔

ہندی اور سنسکرت زبان کی تعلیم

سوال :- کیا مسلمانوں کے لئے ہندی اور سنسکرت کی
تعلیم اور اس میں مہارت حاصل کرنا واجب ہے؟ (نام غیر مذکور)

جواب :- زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدائی ہوئی ہیں اور اظہار کا ذریعہ ہیں، کوئی بھی
زبان اپنے آپ میں بری نہیں ہے، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کا استعمال جائز کاموں
کے لئے کرتا ہے یا ناجائز کام کیلئے، صرف اس وجہ سے کوئی زبان مذموم و ناپسندیدہ نہیں ہوتی
کہ اس کو بونے والے زیادہ تر غیر مسلم ہیں؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن ثابت

رضی اللہ عنہ و عبرانی زبان سمجھنے کا حکم دیا تھا، (۱) جو یہودیوں کی زبان تھی، اس لئے ہندی اور شکرکرت زبان کا سیکھنا کٹاوا نہیں، اگر محض زبان سے واقفیت مقصود ہو یا اس نے ذریعہ کسب معاش میں مہولت پیش نظر ہو تو جائز ہے، اور اگر اس زبان کو سیکھ کر اسنام کی دعوت دینے اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کرنا مقصد ہو تو مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے۔

مرد و اساتذہ لڑکیوں میں اور معلومات لڑکوں میں

مرکز:- ہم ایک انگلش میڈیم اسکول گزشتہ ۳۵ سالوں سے چلا رہے ہیں، اس میں سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ دینی نصاب بھی شامل ہے، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلی سے دسویں جماعت تک کی تعلیم ہے، دسویں جماعت میں چھٹے چھٹے بچوں کی عمر ۱۵ تا ۱۶ سال کی ہو جاتی ہے، پہلی جماعت سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کلاسوں کا علیحدہ انتظام ہے، مخلوط تعلیم بالکل نہیں ہے، نویں اور دسویں جماعت کی کلاس جس عمارت میں ہے، اس کے درجے میں اور عمارت کے باہر کافی ذمہ (کچلے میدان کی شکل میں) حائل ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے آمد و رفت کے راستے بھی الگ الگ ہیں اور۔ بچے گراؤں بھی جدا ہیں، ممکنہ تک احتیاط برتی جاتی ہے تاکہ لڑکے لڑکیوں کے بالکل اختلاط کے مواقع نہ ہوں،

اسکول کا مقصد عصری علوم کے ساتھ بچوں کی اسلامی فطرت پر تربیت بھی ہے، کئی سالوں سے اسکول انتظامیہ کے دو شیئر ممبران جو اسلامی فکر کے حامل ہیں، طلبہ و طالبات کو پڑھانے کی خدمات

امہام دے رہے ہیں، آج تک کوئی ان پر انگشت نمائی بھی نہیں کر سکا ہے، اسکول کے تعلیمی انتظامات کے سلسلہ میں بعض عملی دشواریاں بھی حائل ہیں، اور بعض نصابی کتابیں پڑھانے کے لیے قابل معلومات دستیاب نہیں ہو پاتیں اور لڑکے اور لڑکیوں کے لئے الگ الگ معلمین و معلمات کا تو تقرر نہیں کیا جاسکتا، قابل اساتذہ کے نہ ہونے سے بہت سے طلبہ و طالبات عیسائی مشنری کا رخ کرتے ہیں، مذکورہ بالا مخصوص صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین، اس مسئلہ کے بارے میں کہ لڑکیوں کو مرد اساتذہ اور لڑکوں کو معلمات کا پڑھانا شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے اور ایک اسکول کی عمارت میں لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھانا کیسا ہے؟

(سکرٹری اسکول انتظامیہ شمس انگلش میڈیم اسکول، بھٹکل)

جواب:- (۱) اصلاً اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو معلمات اور لڑکوں کو مرد اساتذہ تعلیم دیں، اگر اساتذہ مخالف جنس کے ہوں تو بعض دفعہ یہ بات فتنہ کا باعث بن جاتی ہے اور شریعت میں ایسا تدبیریں اختیار کی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے فتنوں کا سد باب ہو، لیکن اگر کسی مضمون کی تعلیم کے لیے اساتذہ دستیاب نہ ہوں، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ پڑھانے والی معلمین رسیدہ ہوں اور پورا بدن چھپائے ہوئی ہوں صرف چہرہ اور ہتھیلیاں نظر آئیں:

”وینظر من الأجنبیة ولو کافرة بالی وجہا و

کفہا فقط للضرورة“ (۱)

اسی طرح مرد اساتذہ جو لڑکیوں کی کلاس میں پڑھائیں، وہ ستر ہوں اور گزشتہ

تجربات کے مطابق اخلاق و عادات قابل بھروسہ ہوں، نیز لڑکیوں کا یونیفارم — اسٹول کے پورے وقت کے لیے یہ کم سے کم ان اسباق کے لیے جو مساندہ سے متعلق ہوں۔
— برقعہ ہو، اس عیاض کے ساتھ وقت ضرورت خائف جس کے استاذ سے استفادہ کی محتاج ہے، کیوں کہ کلاس میں حالات یا طلبہ کی کثرت کی وجہ سے فقہ کا اندیشہ کم ہوتا ہے، لہذا یہ ایک عبوری انتظام ہے، و شش بہی کرئی چاہیے کہ مستقل انتظام میں لڑکوں کے لیے مرد مساندہ و رز کیوں کے لیے قانون مساندہ کا نظر ہو۔

(۲) تھوڑے تعلیم عہد حاضر کا ہر وقت ہے، اس سے جو اخلاقی برائیاں ظہور میں آتی رہتی ہیں، وہ محتاج بیان نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ تعلیمی نفسیات کے بھی خلاف ہے، لہذا ماحول میں نوجوان لڑکوں کی توجہ اپنے مضمون سے زیادہ ہم جماعت طلبہ کی طرف ہوتی ہے۔ ورنہ یہاں اپنے ہم جماعت لڑکوں کے رویہ کی وجہ سے تناؤ کے حامل میں ہوتی ہیں، اس طرح دونوں ہی کی تعلیم پر مبنی اثر پڑتا ہے، کائنات سکھتیں اور تعلیمی ادارے اس حقیقت کو سمجھیں، تاہم یہ صورت آپ نے لکھی ہے کہ احاطہ ایک ہے، لیکن درگاہیں الگ الگ ہیں اور آمد و رفت کے راستے بھی جدا گانہ ہیں، جائز و درست ہے، البتہ بہتر ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے سیشن کے درمیان صرف میدان کو فاصلہ رکھنے کے بجائے ایک دیوار بھی قائم کر دی جائے، تاکہ اندر و کاش کوئی اندیشہ نہ رہ سکے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے کسی قدر دشوار ہو، لیکن موجودہ ماحول میں ایسی دشواریوں کو سہل اور تعلیم کے لیے پائیزہ ماحول پیدا کرنا ایک طرح کا جہاد ہے، اور ان شاء اللہ یہ بے حد اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔

کیا عصری تعلیم بے کار ہے؟

مؤلف :- ہرے انٹرویو کہ جو کہ دین کے معارف میں وی

شعور ہوتے جاتے ہیں، وہ لوگ دینی تعلیم کو ہی اللہ کا علم مانتے ہیں،

دیکھو، ان کو وہ بے کار مانتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ دنیا کی

حیثیت اللہ کی نظر میں ”مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں“ کیا واقعی

دنیوی تعلیم بے معنی ہے؟ (حقیقت احمد، بھونگیر)

جواب:۔ علماء اور اہل دین نے کبھی بھی دنیا کی ضرورت سے متعلق علوم کو بے کار

قرار نہیں دیا ہے، اسلام ہر اس علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو انسانیت کے لیے دنیا یا آخرت

میں نافع ہو، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حکمت و دانش نبی باتیں مسن کا گم شدہ مال ہیں، یعنی

شیے انسان چاہ اور محبت کے ساتھ اپنا گم شدہ مال حاصل کرتا ہے، اسی طرح اسے علم و حکمت کی

باتوں سے استفادہ کرتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ملے۔ ”الکلمۃ الحکمۃ ضلّۃ المؤمن“ (۱)

اس لیے عصری یا دنیوی علوم کو حاصل کرنے کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر اچھی نیت سے حاصل

کیے جائیں تو ان شاء اللہ باعث اجر و ثواب ہیں؛ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے لیے

علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، علم دین حاصل کرنے کی دو سطحیں ہیں، ایک ہے دین کا

تفصیلی علم، جیسا کہ دینی مذاہب کے فضلاء حاصل کرتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر مسلم

آبادی میں کب سے کم ایک عالم ضرور ہونا چاہیے، جو قرآن و حدیث اور احکام شریعت کا علم رکھتا

ہو، دوسرا درجہ بنیادی دینی تعلیم کا ہے، یعنی ایمانیات، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال و حرام،

طلاق کے بنیادی مسائل، روزمرہ زندگی سے متعلق شرعی احکام، اگر صاحب استطاعت ہے تو

زکاۃ کے ضروری مسائل اور معاشی اعتبار سے کسی پیشہ سے متعلق ہے تو اس پیشہ سے متعلق شرعی

ہدایات سے واقف ہونا، نیز تجوید کے ساتھ ناظرۂ قرآن اور بقدر ضرورت حفظ، یہ ہر مسلمان

کے لیے مرد ہو یا عورت اور جوان ہو یا بوڑھا، فرض ہے، دیکھ یہ جانتا ہے کہ ہمارے نوجوان،

ڈاکٹر، انجینئر، آئی۔ اے، ایس، وغیرہ بن جاتے ہیں؛ لیکن بنیادی دینی تعلیم سے بھی نا آشنا

رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اگر کہا جائے کہ تم نے پوری زندگی اس علم میں لگایا اور بنیادی دینی

تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اس لیے تمہارا یہ کام غیر مفید ہوا تو بے جا نہ ہوگا؛ کیوں کہ دنیا کی فکر

میں ادب جانا اور آخرت سے غافل رہنا ٹھنڈی نہیں۔

لائبریری سے حاصل کردہ کتابوں پر لکھنا جائز نہیں

مورث :- میں یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، مجھ کو توں کو لائبریری سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے، لائبریری میں مطالعہ کرنے کے علاوہ ہمیں محدود تعداد میں کتابیں غلطیوں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ان کتابوں پر ہم بعض دفعہ یادداشت کے طور پر کچھ لکھ دیتے ہیں، یا کتبیں کھینچتے ہیں، بعض اڑکے یا ڈنار کے طور پر اپنا دستخط بھی کر دیتے ہیں، یونیورسٹی کی کتاب میں ہمارے اس طرح لکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، مگر ہم کوئی بری بات نہیں لکھیں یا ایسی باتیں لکھیں، جس سے بعد میں مطالعہ کرنے والے طلبہ اور طالبات کو فائدہ پہنچے؟ تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟

(شبانہ انجم، جامعہ عثمانیہ)

مورث :- یونیورسٹی یا اس کی لائبریری قیمت لئے بغیر جو کتابیں آپ کو دیتی ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ عاریت ہے، اگر لائبریری ممبری فیس لیتی ہو، تب بھی وہ عاریت ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ ممبری فیس کتاب کی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ تو لائبریری کے عمل کا انتظام اور روشنی و صفائی وغیرہ کی اجرت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ عاریت کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اس میں وہی تصرف جائز ہے، جس کی عاریت پر دینے والے کی طرف سے اجازت ہو، اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہو تو جائز نہیں، چاہے وہ مفید ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے کتاب لیں اور اس میں کتابت کی غلطی پائیں، تب بھی آپ کے لئے اسی وقت اس کی اصلاح جائز ہے، جب کہ اس سے مکتب کتاب کو نافرمانی نہیں ہو، ورنہ اپنے طور پر اس کی اصلاح کرتے درست نہیں، اس سے صرف قرآن مجید کا استثناء ہے، مگر صحیف قرآنی میں کتابت کی وہی غلطی رہ گئی ہو، تو اس کو درست کر دینا اور ناسخ کو اس پر مشتبہ نہ کر دینا شرع واجب ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا:

”استعمار کتاباً فوجدہ بہ خطأ، أصلحہ إن علم
رضا صاحبہ (۱) فإن علم عدم رضا، ینبغی أن لا
یصلحہ: لأن تصرف فی ملک الغیر بغير اذنه (۲)
ولا یأثم بترکہ إلا فی القرآن: لأن إصلاحہ واجب
بخط منسب“ (۳)

فرض کہ لاہیری کی کتاب پر لکھتا جائز نہیں؛ کیوں کہ عام طور پر لاہیری کی طرف
سے اس کی ممانعت ہوتی ہے۔

نابالغ کا سامان عاریت پر حاصل کرنا

سوال:- میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، میرے یہاں ایک
طالب علم پڑھے لکھے خاندان کے ہیں اور ان کے پاس کافی کتابیں
ہیں، میں ان سے کتابیں لے کر مطالعہ کر کے واپس کر دیتا ہوں،
مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ چون کہ وہ نابالغ بچہ ہے، اسی
لئے آپ کا اس سے اس طرح کتاب لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا
جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ عاقل بالغ آدمی ہی اپنی چیز کسی کو استعمال
کے لئے دے سکتا ہے؟ (احمد عبد الجبیر، قاضی پورہ)

جواب:- کسی سے اس کی چیز لے کر استعمال کرنے اور لے کر واپس کرنا دینے
کو ”عاریت“ کہتے ہیں، یہ بات تو ضروری ہے کہ جس سے کوئی چیز بطور عاریت لی جائے،
اسے ذی شعور ہونا چاہئے، فاجر العقل یا بہت ہی کم عمر بچوں سے عاریت پر کوئی چیز نہیں لی جاسکتی
ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے؛ لیکن اس کے لئے بالغ ہونا ضروری نہیں اگر نابالغ لیکن باشعور

(۱) رد مختار ورد المحتار ۵۵۴/۱۲

(۲) رد المحتار ۵۵۴/۱۲

(۳) رد مختار ورد المحتار ۵۵۴/۱۲

بچے ہوں تو جو چیز ان کی ملکیت میں ہو، وہ ان سے لی جاسکتی ہے اور جو چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے، ان کے والد کی ہوا، اس کے بارے میں ان کے والد کی اجازت ضروری ہے:

”وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَلْيَسِّرْ بِشَرْطِ عَفْوَنا: حتى تصح

الإعارة من الصبي العاقلون“ (۱)

امتحان میں چوری

مولا۔۔۔ امتحان میں ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھی غل نہ ہوں، اگر کوئی پرچی لکھ کر لے گئے اور اتفاق سے وہی سوال آگیا تو دوسرے ساتھی کو پرچی بڑھا دیتے ہیں؛ تاکہ ان کے اچھے مارکس آسکیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا تعلق دینی مسائل سے نہیں ہے، اس لئے کسی مسلمان کو اس سے فائدہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہوتا چاہئے، آپ براہ کرم اس کی شرعی اعتبار سے وضاحت فرمادیتے؟
(مصیبت خانم، عنبر پیٹ)

جواب:- ہم بحیثیت مسلمان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں اور ہمارے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے آپ کو احکام شریعت کا پابند رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے دائرہ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا ضروری ہے؛ اس لئے امتحان وغیرہ کے معاملات کو دین کے دائرہ سے باہر تصور کرنا درست نہیں ہے۔

جب آپ امتحان میں شریک ہوتی ہیں تو آپ بالواسطہ قوانین امتحان کی پابندی کرنے کا حکومت سے عہد کر رہی ہیں، اس عہد میں یہ بات داخل ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گی؛ لہذا پرچی لکھ کر لانا، خود اس سے فائدہ اٹھانا، دوسروں کو دینا، یا زبانی دوسروں کو بتانا، یہ

سب دھوکہ اور بدعہدی میں شامل ہونے کی وجہ سے گناہ ہے، چوری صرف مال ہی کی نہیں ہوتی؛ بلکہ بات کی بھی ہوتی ہے، کوئی آدمی جو بات آپ کو سنانا نہیں چاہتا، اس کو سننے کی کوشش کرنے کو حدیث میں چوری قرار دیا گیا ہے؛ لہذا جس چیز کو دیکھنے، سننے اور سنانے سے امتحان کے نظام میں منع کروایا گیا ہے، ان کا سنا اور سنانا بھی چوری میں داخل ہے اور اس سے بچنا واجب ہے، اسی طرح امتحان کا تحقیق سے زیادہ غیر درنا خواہ پیسے کی بنا پر ہو یا تعلق کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ہو، خیانت اور حرام ہے اور کسی صاحب علم کے شایان شان نہیں اس لئے ان تمام باتوں سے بچنا چاہئے، کوئی برائی شخص اس لئے جائز نہیں ہو سکتی کہ بہت سے لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

اسکولوں میں ماہ مہی کی فیس

مولف :- عصری مدارس (جو مسلم انتظامیہ کے تحت ہیں)

ماہ مہی کی فیس بھی طلبہ سے وصول کرتے ہیں، جبکہ اسکول کو تعطیل ہوتی ہے اور ہر تین ماہ میں ٹرم فیس کے نام سے زائد رقم بھی وصول کرتے ہیں، کیا اسے جائز کہا جاسکتا ہے، خصوصاً مسلمان انتظامیہ کے لیے؟

جواب :- اسکول والے جو تعلیمی فیس لیتے ہیں، وہ پڑھانے کی اجرت ہے، گویا

فیس کی اصطلاح میں "اجارہ" کا معاملہ ہے، جس کی ایک فریق اسکول کی انتظامیہ ہوتی ہیں اور ایک فریق تعلیم حاصل کرنے والے بچے یا تعلیم دلانے والے سرپرست ہوتے ہیں، اجارہ کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ دونوں فریق کے درمیان جو معاملہ طے پائے، اس کے مطابق اس کی پابندی کرنا فریقین پر ضروری ہے؛ لہذا جب اسکول کی انتظامیہ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ ماہ مہی کی فیس اور ٹرم فیس بھی دینی ہوگی، تو یہ سب مقررہ اجرت کا ایک حصہ ہے؛ لہذا اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسکول کی انتظامیہ ٹیچرز کو کسی کی تنخواہ ادا کرتی ہے، اور اگر اسکول کرایہ کی عمارت میں ہو تو اس ماہ کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے؛ لہذا مسلم انتظامیہ کو بحیثیت مجموعی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تعلیم بنیادی طور پر ایک خدمت ہے نہ کہ تجارت۔

دینی کتابوں کی طرف پاؤں پھیلا نا

یا بے ستری کی حالت میں چہرہ یا پشت کرنا

سوال :- قرآن مجید اور دینی کتابوں کی طرف کیا پاؤں پھیلا یا جاسکتا ہے؟ کیونکہ کتابیں گھر میں ہوتی ہیں، اسی گھر میں سونے کی نوبت آتی ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان صنفی تعلق کا بھی موقع آتا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے: اس لئے اس میں کچھ حرج نہیں، احرام کا تعلق تو دل سے ہے۔ (عبدالماجد قادری، ممبئی)

جواب :- انسان کے لئے سب سے قابل احترام چیز دین ہے، اسی نسبت سے دینی شعائر اور جو چیزیں دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ بھی شریعت کی نظر میں قابل احترام ہیں! اسی لئے حدیث میں قبلہ کی طرف تھوکنے کو منع فرمایا گیا ہے، احترام اور بے احترامی کا تعلق عرف و عادت اور لوگوں کے مروجہ رویہ سے بھی ہے، مثلاً یہی پاؤں پھیلانے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی چھوٹا اور بچہ دار شخص کسی بزرگ کے سامنے بلا عذر اس کی طرف رخ کر کے پاؤں پھیلائے تو اسے سماج میں بے احترامی سمجھا جاتا ہے اور اس سے ناگوار دی پیدا ہوتی ہے؛ لہذا جو چیزیں قابل احترام ہوں، جیسے: سمت قبلہ، قرآن مجید، دینی کتابیں، ان کی طرف بھی پاؤں پھیلا نا مکروہ ہوگا، حدیث میں استنجاء کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے اور پشت کرنے کی بہ تاکید ممانعت وارد ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بے ستری کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یا دینی کتابوں کی طرف اپنا چہرہ یا پشت دکھنا بے احترامی میں داخل ہے؛ لہذا جیسے استنجاء کے وقت ان باتوں کی ممانعت ہے، اسی طرح غسل کرنے اور میاں بیوی کے ہم آغوش ہونے کے وقت بھی اس کی کراہت ہوگی، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے:

”ويكره مد الرجلين الى الكعبة في النوم وغيره“

عمداً ، وكذا إلى كتب الشريعة ، وكذلك في حال

مواقعة الأهل " (۱)

تجزئاً مثلاً تیسے میں :

"كما كره مذرجليه أو إلى مصحف أو شيء من

المكتب الشرعية إلا أن يكون على موضع مرتفع عن

المحاذاة " (۲)

بستہ میں دینی کتابیں

سوال :- مدرسہ جاتے وقت بہت سے بچے اپنے بستہ کو

بیٹھ پر لگاتے ہیں، جن میں دینی کتابیں ہوا کرتی ہیں، کیا اس طرح

کتاب صحیح ہے؟ (سید اسماعیل قلعہ گوگلندہ)

جواب :- بستہ میں کتاب رکھنے اور اس کو بیٹھ پر لے کر جانے کا مقصد دینی کتابوں کی

حفاظت ہوا کرتی ہے، نہ کہ ان کی اہانت اس لئے جس بستہ کو بیٹھ پر باندھ کر لے جاتے ہیں، اس

میں دینی کتابیں رکھنا بھی جائز ہے، البتہ جو لوگ بڑے ہوں اور ہاتھ میں کتاب لے کر جانے میں

بیشواری نہ ہوں ان کے لئے دینی کتابوں کے معاملہ میں اس سے احتساب کرنا بہتر ہے۔ واللہ اعلم

دینی کتابوں کے بوسیدہ اوراق کا حکم

سوال :- میرے پاس ایسے کثیر اوراق جمع ہیں جن میں میں

نے دینی مضامین اور قرآن و حدیث کے منتخبات لکھ کر شکل مسودہ محفوظ

رکھا ہے، جبکہ کئی جگہ سے میں ان مسودہ اوراق کو اور دیگر کتب عربیہ

اور پارے جو بوسیدہ ہو چکے ہیں کو تلف کرنا چاہتا ہوں، آپ اس

مسئلہ میں شرعی ادکاس کی رہنمائی کر دیں۔ (نہیم الدین، چارمینار)

جوڑج:۔ فقہاء نے قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے اور دوسری کتابوں سے اللہ اور رسول کا نام مٹا کر باقی کو جلا دیا جائے، یا جپتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے، بہتر ہے کہ ان کو بھی دفن کر دیا جائے۔

”المصحف إذا صار بحال لا یقرأ فیہ ، یدفن وأما غیرہ من الکتاب الخ“ (۱)

فرض کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان تمام مسودات کو ایسی جگہ دفن کر دیں، جو لوگوں کی گذرگاہ نہ ہو۔

ایجوکیشن لون

جوڑج:۔ ایجوکیشن لون لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

(محمد مختار)

جوڑج:۔ تعلیم مختص ضرورت بھی ہے اور قومی ضرورت بھی، اور تعلیم میں تمام ہی نافع علوم کا حاصل کرنا شامل ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحبب وجدها فهو أحق بها“ (۲)

”علم و حکمت کی باتیں مومن کا گم شدہ مال ہیں، جہاں بھی مل جائے، اسے حاصل کرے“

بدقسمتی سے ہندوستان میں مسلمان تعلیمی اعتبار سے پس ماندہ ترین اقوام سے بھی پیچھے ہیں، اور کسی قوم کا یہ حیثیت جمہوری تعلیمی اعتبار سے پس ماندہ ہونا نہایت نقصان دہ بات ہے۔

(۱) در المختار ۳۲۰/۱

(۲) سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، حدیث نمبر:

کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فقر یحتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے،“ کا د
الفقر أن یكون كفرا“ (۱)۔

حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساوی طور پر مسلمانوں کو تعلیم سے آراستہ کرے۔
بلکہ باتوں کی طرح اس سلسلہ میں ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کرے؛ لیکن بد قسمتی سے حکومت
اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہی ہے اور تعلیمی پس ماندگی کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی پس
ماندگی بھی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ بہت سے مسلمان بچے اہلیت کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں
کر پاتے، اس لئے جو طلبہ امتحان کے ذریعہ داخلہ کی اہلیت حاصل کر لیں، ان کے پاس اتنی رقم
نہیں ہو کہ وہ فیس ادا کر سکیں اور نہ دوسرے اسباب ہوں، جن کے ذریعہ فیس کا انتظام ہو سکے،
 نیز کوئی غیر سودی قرض دینے والا بھی نہ ہو تو اس کے لئے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سودی
قرض لینا جائز ہے؛ البتہ ضرورت ہے کہ مسلمان خاص اس مقصد کے لئے ایسے ادارے قائم
کریں، جو باصلاحیت مسلمان طلبہ کو غیر سودی قرض فراہم کریں؛ تاکہ مسلمان طلبہ مطالبات
تعلیم سے محروم بھی نہ ہوں اور سود دینے سے بھی محفوظ رہیں۔

تعلیمی قرضوں کا حصول

مولا:۔ آج کل گورنمنٹ نے اقلیتوں کے لئے کئی
فلاحی اسکیمیں شروع کی ہیں، ان فلاحی کاموں میں بھی تعلیم کو
خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، چنانچہ اقلیتی طلبہ کو وزارت اقلیتی بہبود
کے تحت ایسے تعلیمی قرضے فراہم کئے جاتے ہیں جن پر سالانہ صرف
دس فیصد سود لیا جاتا ہے، یہ سود کی بہت ہی کم شرح ہے، کیوں کہ یہ
ماہانہ ایک فیصد سے بھی کم پڑتی ہے، اس کا بنیادی مقصد اقلیتوں کو
تعلیم میں آگے بڑھانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، کیا مسلمان

(۱) شعب الإيمان للبیہقہ، باب فی الحث علی ترک الغل والحمد، حدیث نمبر: ۱۳۳۳

طلبہ ایسے لون (Loan) سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

(عبد الصمد، جنپل کوزہ)

جواب:- جن طلبہ نے کسی شعبہ میں داخلہ کے لئے مطلوب معیار کو حاصل کر لیا ہو، لیکن ان کے پاس اتنی رقم یا اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ اس قیمت کی اشیاء موجود نہ ہوں، اور غیر سودی قرض ملنا بھی دشوار ہو تو ان کے لئے ایسے قرض سے فائدہ اٹھانا جائز ہے؛ کیوں کہ تعلیم بھی ہمارے سماج کے لئے ایک اجتماعی حاجت ہے اور حاجت کی بنا پر سودی قرض لینے کی اجازت دی گئی ہے: ”و یحوز للمحتاج الاستقراض بالربح“ (۱) بلکہ بعض اہل علم نے ایسی اہیمنوں کے مقاصد اور زائد رقم کے تناسب میں کمی کے پیش نظر اسے سروس چارج شمار کیا ہے، یعنی یہ ان کے نزدیک قرض دینے والے ادارہ کے انتظامی اخراجات کے درجہ میں ہیں۔ واللہ اعلم

اردو اخبارات کی ردی کا استعمال

سوال:- میں ایک دکان دار ہوں، ردی کے اخبارات

خریدتا ہوں، اس میں اردو اخبارات بھی ہوتے ہیں، ان اخبارات میں اکثر قرآن مجید کی آیت، اس کا ترجمہ یا کم سے کم اللہ تعالیٰ کا نام موجود رہتا ہے اور بے خیالی میں اسی کی پڑیہ بنادی جاتی ہے تو کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ جب کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تب بھی وہ کاغذ ادھر ادھر گرے گا اور لوگوں کے پاؤں مل آئے گا؟

(احمد سلیم درانی، بنگور)

جواب:- قرآن مجید، حدیث شریف، اسماء مبارکہ، بلکہ تمام ہی دینی باتیں واجب

الاحترام ہیں اور احترام کے لازمی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ حقیر کاموں کے لئے اس کا

(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرح الحموي ۱/۲۶۷ تحت قاعدة: الضرر يزيل

استعمال نہ ہو، جو کافہ بے کار، ردی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کو ایسی چیزیں رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؛ اس لئے اردو اخبارات کی ردی جن میں مقدس مضامین یا اسماء موجود ہوں، ان کو اس طرح استعمال کرنا جائز نہیں، فقہاء نے توفیقہ اور علم کلام کے مضامین جس کا کافہ میں ہوں، اس کو بھی کسی چیز کے لینے کے استعمال میں لانے سے منع کیا ہے؛ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”ولا يجوز لف شيء في كاخذ فيه مكنوب من الفقه“

وفي الكلام الأولى أن لا يفعل (۱)

اس لئے آپ اردو اخبارات کو اس مقصد کے لئے استعمال نہ کریں؛ کیوں کہ عام طور پر اردو اخبارات آیات و احادیث یا کم سے کم اسماء مبارکہ سے خالی نہیں ہوتے، ایسے اخبارات اگر ناقابل استعمال ہو گئے ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایسی جگہ دفن کروایا جائے جو لوگوں کی نگہ نہ گزرنے ہو، ان کل بعض ایسے کیسے کل بھی آئے ہیں، جو کافہ کو بالکل ٹھکا دیتے ہیں، اس نہ ہر کا کل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ: ۳۲۶/۵، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد

قرآن مجید سے متعلق سوالات

قرآن کی جمع و ترتیب

سوال :- بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ ﷺ نے ہی ترتیب دیا ہے، بعض افراد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے ترتیب شروع ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مکمل کیا، براہ کرم حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔
(محمد عرشرف و احباب، عظمت مگر)

جواب :- قرآن کریم کی اصل ترتیب تو رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمائی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اتفاقی طور پر آپ ﷺ جس آیت کو جہاں چاہے، درج کر دیجے؛ بلکہ آپ ﷺ ہدایت فرماتے کہ یہ آیات ملاں سورت کی ہیں، ان کو فلاں جگہ لکھو:
”ضعوا هذه الآيات يذكر فيها كذا وكذا“ (۱)

البتہ حضور ﷺ کے زمانے میں قرآن کی مختلف سورتیں مختلف لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھیں، ہر صحابی کے پاس پورا مصحف موجود نہیں تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف میں تمام سورتوں کو حضور ﷺ کی مقرر کی ہوئی ترتیب کے مطابق — جس سے عام طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم واقف تھے — جمع فرمادیا؛ لیکن مختلف قبائل قرآن کو اپنے قبیلہ کے لب و لہجہ میں پڑھا کرتے

(۱) البرہان فی علوم القرآن: ۲۳۲

تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے پورے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا تھا، اور حضرت
عمرؓ نے قریش کی زبان میں قرآن مجید کو لکھوایا:

”أول من جمعها في مصحف واحد الصديق، ثم أمر

عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة الخ“ (۱)

یہ بات حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ اصل توحید قرآن کا کام رسول
اللہ ﷺ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ (۲)

بے وضو اور بے غسل قرآن مجید کی کمپوزنگ

موازن:- میں کمپوز ہوں، کمپوزنگ کے دوران بہت سی
وقفہ قرآنی آیات بھی آتی ہیں، ایسی آیات کو بلا وضو یا جنابت کی
حالت میں لکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیوں کہ خاص کر بار بار وضو کرنا
دشواری سے خالی نہیں ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔
(حبیب احمد، اکبر باغ)

موازن:- قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز نہیں، قرآن سے مراد وہ کاغذ اور تختی ہے،
جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی ہوں، مگر بے وضو شخص قرآن مجید کو پڑھے، لیکن غلاف کے بغیر
ہاتھ نہ لگائے تو یہ جائز ہے، تہذا اگر کوئی شخص کی بورڈ پر حروف قرآن کو لکھنے والا بن جائے
اور اس کو وضو نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں، کیوں کہ وہ قرآن مجید کو نہیں چھو رہا ہے، بلکہ گویا
اس قلم کو چھو رہا ہے، جس سے قرآن کی کتابت کی جاتی ہے، البتہ جب اسکرین پر آیت قرآنی
آجائے تو جب تک اسکرین پر یہ موجود ہے، بے وضو اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ
یہ قرآن ہی کو چھونے کی ایک شکل ہے۔

البتہ جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی صورت میں حکم اس کے مقابلہ میں سخت ہے،

اس حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا بھی ممنوع ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے ایسے شخص کے لئے قرآن مجید کے لکھنے کو بھی منع کیا ہے، اگرچہ کہ کچھ وقت قرآن مجید اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسے پھونے کی نوبت نہیں آتی ہو، کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے:

”الحنب لا یکتب القرآن وإن کانک لصحیفۃ علی

الأرض ولا یضع یدہ علیہا وإن کان مادنون الآیۃ“ (۱)

مکید رنگ بھی کتابت ہی کی ایک صورت ہے، اس لئے جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو، اس کے لئے قرآنی آیات کی کہو رنگ کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔

نابالغ بچوں کا بلا وضوء قرآن مجید پڑھنا

مولانا:- جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور کم عمر بھی

ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ وضوء ٹوٹ جانے کے باوجود وضوء کرنے کا

اہتمام نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے بے وضوء

قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، کیا اس کا گناہ ان کے استاذ پر ہوگا؟

(مرقسی بیگ، ہاشم آباد)

جواب:- شریعت میں تمام احکام نابالغ ہونے کے بعد سے متعلق ہوتے ہیں،

نابالغ سے فرائض و واجبات متعلق نہیں ہوتے، اس لئے اگر نابالغ بچہ بالخصوص حفظ قرآن کے

نئے بلا وضوء قرآن مجید پڑھ لے تو اس پر گناہ ہے اور نہ اس کے استاذ پر:

”لأن فی تکلیف الصبیان وأمرهم بالوضوء، حرماً

بہم وفي تأخرہ إلى البلوغ تقلیل حفظ القرآن“ (۲)

البتہ بچوں کی تربیت ضروری ہے، اس لئے ان کو عادی بنانا چاہئے کہ نوافل وضوء

کے پیش آنے کے وقت وہ وضوء کر لیا کریں، غفلت اور حیا سے کام نہ لیں، ورنہ نابالغ ہونے

کے بعد بھی اس طرح کی قسطنی کا اور کتاب کرتے رہیں گے۔

تعوذ کے الفاظ

مواہظ :- ہمارے یہاں ایک قاری صاحب قرأت میں
 "اعوذ باللہ السميع العظیم" پڑھتے ہیں اور وہ ہمیشہ
 طرح قرآن مجید کے شروع میں تعوذ پڑھتے ہیں، کیا قرآن شریف
 کے شروع میں اس طرح تعوذ پڑھا جاسکتا ہے؟
 (محمد ابراہیم، میدک)

جواب :- تعوذ کے معنی شیطان کے مقابلہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کے ہیں، اس
 کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے:

"أعوذ بالله العلي العظيم" یا "أعوذ بالله السميع
 العظیم"

پڑھو تو یہ بھی کافی ہے، البتہ "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" پڑھنا
 افضل ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تعبیر سے قرعہ تر ہے اور یہی متواتر طریقہ ہے:
 "أحب إلي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
 حتى يقول موافقا للقرآن ، ولو قال أعوذ بالله العظيم أو
 أعوذ بالله السميع العظیم جاز" (۱)

سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ

مواہظ :- سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی
 ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا اس سورہ کے شروع یا درمیان میں بسم اللہ
 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر غفلت میں پڑھ لیں تو کیا گناہ ہے؟
 (سمیرہ بیگم، ٹانڈور)

موردہ۔ قرآن مجید میں ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، یہ کاجان وحی نے اپنے طور پر نہیں لکھا ہے؛ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھا گیا ہے، جب ایک سورت مکمل ہوتی اور دوسری سورت کا آغاز ہوتا تو آپ ﷺ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھاتے، اور یہ بسم اللہ لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے، آپ ﷺ کی وفات کے زمانے میں سورۃ انفال کی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں اور سورۃ توبہ کی بھی؛ لیکن سورۃ انفال کے اختتام پر آپ ﷺ نے بسم اللہ نہیں لکھائی اور ترتیب کے اعتبار سے سورۃ توبہ کی جگہ متعین نہیں فرمائی، چنانچہ صحابہ نے اجتہاد سے کام لیا اور ”انفال“ و ”توبہ“ کے مضامین کی مسابقت کو دیکھتے ہوئے ”انفال“ کے بعد ”توبہ“ کی جگہ مقرر کی؛ البتہ یہ طور احتیاط دو کام کئے، ایک یہ کہ ”توبہ“ کو ”انفال“ سے الگ رکھا، دوسرے چوں کہ آپ ﷺ نے بسم اللہ نہیں لکھایا تھا؛ اس لئے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھائی گئی۔ (۱)

اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے قرآن مجید پڑھتا آرہا ہو اور تلاوت کے درمیان سورۃ توبہ آجائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہئے؛ کیوں کہ یہاں بسم اللہ مقول نہیں ہے، اور اگر سورۃ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنا چاہئے؛ کیوں کہ یہ بسم اللہ پڑھنا خاص سورۃ توبہ کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ یہ تلاوت قرآن مجید کے لئے ہے؛ لہذا پہلے اعمود بسم اللہ پڑھے، پھر بسم اللہ، پھر سورت کی تلاوت کرے:

”وإن اقتصر على ختم سورة الأنفال فقطع القراءة،

ثم أراء أن يبتدئ سورة التوبة، كان كإرادته

ابتداء الف - (۲)

اگر غفلت میں غیر ارادی طور پر درمیان تلاوت سورۃ توبہ کے آنے پر بسم اللہ پڑھے تو حرج نہیں؛ کیوں کہ جو احکام حقوق اللہ سے متعلق ہیں، ان میں قصد و ارادہ کے بغیر

(۱) دیکھئے: تفسیر قرطبی، ۴/۴۷۳

(۲) الفتاویٰ الهندیہ: ۳۲۸/۵، مخیر: دیکھئے: المحيط البیروانی: ۵۱۷/۷

ہونے والے عمل کا اعتبار نہیں ہوتا۔

”واحد“ اور ”احد“ کے معنی

سوال: - ”واحد“ اور ”احد“ میں کیا فرق ہے؟ سورہ اخلاص میں دو جگہ بھی ”احد“ ہے، سورہ کوف کی آخری آیت میں ”احد“ اور ”واحد“ ہے، اس فرق کی وضاحت فرمائیں۔
(محمد عبد البصیر، پالونچہ)

جواب: - ”واحد“ اور ”احد“ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ”واحد“ کے معنی ایک کے ہیں اور ”احد“ کے معنی یکا ہے، مثال کے ہیں، واحد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، دو یا تین یا اس سے زیادہ خدا نہیں ہیں، وہ اکہا ہے، کوئی اس کا شریک و ہم نہیں ہے، ”احد“ کا تعلق صفت کمال سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، ذات و صفات میں کوئی اس کا مماثل نہیں:

”فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء
الحسنى والصفات الكاملة العليا، والأعمال المقدسة
الذي لا نظير له ولا مثيل له“ (۱)

مختلف قراءتوں میں تلاوت

سوال: - ایک قاری صاحب مختلف قراءتوں میں قرآن مجید کی قراءت کرتے ہیں، لوگ جلسوں میں ان سے قرآن پڑھواتے ہیں، ہم لوگوں کو سن کر حیرت ہوتی ہے؛ کیونکہ اس میں بہت سے الفاظ الگ طریقہ پر پڑھے جاتے ہیں، کیا اس طرح قرآن پڑھنے کی اجازت ہے؟
(لوید اختر، بنگلور)

(۱) تفسیر الکرم الرحمن فی تفسیر کلام العبد ص: ۹۷

جواب:۔ قرآن مجید میں بعض الفاظ کو ایک سے زائد طریقوں پر ادا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ان کو مختلف قراءتیں کہا جاتا ہے، ان میں کچھ قراءتیں وہ ہیں جن کو نقل کرنے والے بہت سے راوی ہیں، یہ فی الجملہ دس قراءتیں ہیں جو قراءت متواتر کہلاتی ہیں، ان میں سے کئی بھی قراءت پر قرآن مجید کو پڑھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور قراءتیں بھی ہیں، جو اتنی شہرت اور کثرت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں ان کو قراءت شاذ کہتے ہیں، قراءت شاذ میں تلاوت یا قراءت متواتر کے ساتھ قراءت شاذ کو ادا کرنا مکروہ ہے۔

”قراءة القرآن بقراءة معروفة وشاذة دفعة واحدة

مکروہ“ (۱)

راہم الخرووف کا خیال ہے کہ چونکہ قراءت حفص کے علاوہ دوسری قراءتوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہندوستان میں مروج نہیں ہے اور ایسی قراءتیں بعض اوقات عوام کے لیے تشویش اور وسوسہ کا باعث بن جاتی ہیں: اس لیے عوام کے درمیان مختلف متواتر قراءتوں میں قرآن پڑھنے سے گریزی بہتر ہے، واللہ اعلم۔

نماز سے باہر تلاوت قرآن مجید بہ آواز بلند یا آہستہ؟

سوال:۔ نماز میں تو متعین ہے کہ کن نمازوں میں زور

سے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور کن نمازوں میں آہستہ؛ لیکن

سوال یہ ہے کہ نماز سے باہر زور سے قرآن مجید کی تلاوت افضل

ہے یا آہستہ؟ (عبدالحجیب، منہل پورو)

جواب:۔ نماز سے باہر ایسی جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جو جس سے دوسروں کو غلط پھیرانے کا امکان نہ ہو تو معتدل آواز میں زور سے قرآن مجید پڑھنا افضل ہے:

”الأفضل في قراءة القرآن خارج الصلوة الجهر“ (۱)
 ”رسول اللہ ﷺ ایک بار اپنے رفقاء کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے
 نکلے، تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی ہلکی آواز میں تلاوت
 کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا کی قدر بلند آواز میں، آپ ﷺ نے
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آہستہ تلاوت کرنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے
 عرض کیا کہ میں جس ذات کو سنا ناچتا تھا، وہ میری ہلکی آواز کو بھی سن
 سکتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زور زور سے پڑھنے کا سبب دریافت
 کیا تو عرض کیا کہ میں سوئے ہوؤں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو
 بھگاتا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی آواز کو کسی قدر
 بلند اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی آواز کی حد تک پست کرنے کو فرمایا“ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے باہر قراءت جہری ہوئی چاہئے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔

اگر تلاوت کے درمیان اذان ہو؟

مولانا:- اگر کوئی مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا
 ہو اور اس درمیان کسی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگے تو کیا اس
 دوران تلاوت روک دی جائے؟ چونکہ یہاں کئی مساجد ہیں
 اور وقفہ وقفہ سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، تو کیا ہر دفعہ تلاوت
 قرآن روک دی جائے؟ اور اگر تلاوت کرنے والا مسجد میں ہو تو کیا
 اس کے لئے بھی تلاوت روک دیے کا حکم ہے؟ بعض حضرات
 اذان کے درمیان وضو کرنا بھی روک دیتے ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟
 (سفیر الدین، گنور)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۳۲/۵ (۲) مصنف عند الزواقی، محدث نمبر: ۳۲۱۰

جوڑے:- جب آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک کر اذان کا جواب دینا چاہئے، اگر کئی مسجدوں سے ایک ساتھ آواز آئے تو اپنے محلہ کی مسجد کی اذان کا جواب دیں، اس کے بعد تلاوت جاری رکھیں:

”وعلیه فیقطع قراءۃ القرآن لو کان یقرأ بمنزلہ
ویجب لو اذان مسجده“ (۱)

اگر مسجد میں تلاوت کر رہے ہوں تو کیا تلاوت روک کر جواب دیں؟ اس میں اختلاف ہے؛ لیکن صحیح یہی ہے کہ تلاوت روک کر جواب دینا چاہئے، کیوں کہ تلاوت بعد میں بھی کی جاسکتی ہے، اذان کا جواب بعد میں نہیں دیا جاسکتا۔

وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دینا بہتر ہے؛ کیوں کہ جب اذان ہو تو جواب دینے کا کوئی حکم دیا گیا ہے اور وضو کرتے ہوئے جواب دینے میں بظاہر کوئی قباحت سمجھ میں نہیں آتی۔

گائے کا گوشت کھانے کے بعد تلاوت

سوال:- کیا گائے کا گوشت کھا کر آیت کریمہ پڑھ سکتے

ہیں؟ (سعید احمد، کالے پتھر)

جوڑے:- گائے حلال جانور ہے اور اگر شرعی طریقہ پر اسے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت بھی حلال اور پاک ہے؛ اس لئے گائے کا گوشت کھا کر قرآن مجید یا اس کی کسی خاص آیت کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

تلاوت کے درمیان حضور ﷺ یا انبیاء کرام کا نام آجائے؟

سوال:- اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو

اور دوران تلاوت رسول اللہ ﷺ یا انبیاء کرام کا نام آجائے، تو کیا

اسے رک کر عملاً وہ مسامحہ چاہتے؟ (عید المعید کا مکی رہسکی)

محرر :- اگر قرآن میں رسول اللہ ﷺ یا کسی پیغمبر کا نام آجائے تو بہتر ہے کہ تلاوت میں تسلسل جاری رکھے، جب مضمون ختم ہو جائے اور عام طور پر کوئی تکمیل پر منہمک نہیں ہو پاتا تب قرآن عبادۃ و سلام پڑھ لے۔

”وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَرَّ عَلَى سَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى تَالِفِهِ وَنَطَبَهُ
أَفْضَلَ مِنْ لَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِنْ
فَرَّغَ فَعَلْ فَبِهِ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ“ (۱)

قرآن مجید کو بوسہ دینا

ہوائی :- عام طور پر لوگ قرآن مجید کو بوسہ دیتے ہیں،
میرے قریب درست نے اس سے منع کیا اور کہا کہ یہ بات نہیں ہے!
اس نے ایسا کرنا بدعت ہو گا، نیز قرآن مجید میں تو شیطان
اور منافقین کا بھی ذکر ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
(محمد نازل، پونہ)

محرر :- اگرچہ بعض اہل طہارت قرآن مجید کا بوسہ لینے و بدعت کہا ہے لیکن صحیح
ہے کہ محبت و احترام نے جذبے سے قرآن مجید کا بوسہ لینا چاہئے ہے، کیوں کہ قرآن مجید سے
محبت اور اس کا احترام شرعاً و جب ہے و بوسہ لینا بھی محبت و احترام کا ایک طریقہ ہے، چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے
یہ میرے رب کا عہد اور میرے پروردگار کا منشور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں
مروی ہے کہ وہ بھی صحیفہ قرآنی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنے پیروں سے اکارتے تھے۔

”تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ قَبِيلٌ نَعْمَ لَكِنْ رَوَى عَنْ عَدِ

رضی اللہ عنہ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَصْحَفَ كُلَّ غَدَاةٍ وَيَقْبَلُهُ.

ويقول: عهد ربي عز وجل، وكان عثمان رضي الله عنه

يقبل المصحف ويمسحه على وجهه^(۱)

حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ سے ہمارے میں بھی مروی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے
تہیہ پر رکھتے تھے اور کہتے تھے:

”یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے“^(۲)

گو قرآن مجید میں شیاطین و شرکین کے نام ہیں؛ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تقدیس
مقصود نہیں، کلام اللہ کی تقدیس مقصود ہے۔

قرآنی آیات کے ٹائلیس پر پشت لگانا

مواضع :- ہمارے یہاں کی مسجد کی اندرونی دیوار پر قرآنی

آیات پر مشتعل ٹائلیس لگے ہوئے ہیں، جو بڑے خوبصورت

اور دیدار زیب ہیں؛ لیکن جب لوگ قعدہ میں بیٹھتے ہیں، یا روع

ملک جاتے ہیں تو پشت اور ٹانگ کا حصہ ان آیات قرآنی سے ٹکاتا ہے

کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ (احمد شریف، محرم)

جواب :- قرآن کا احترام واجب ہے، کوئی ایسا عمل جس کے کرنے والوں کا مقصود

اسی اس فعل سے قرآن کی بے احترامی ہو تو یہ باعث کفر ہے، ایہ شخص دائرہ ایمان سے باہر ہو

جائے گا، اور فعل تو بے احترامی کا ہو؛ لیکن مقصود بے احترامی نہ ہو، تو گناہ ہے، مگر یہ بات کہ

کون سا عمل احترام کے خلاف ہے اور کون سا عمل احترام کے خلاف نہیں؟ اس کی تعیین یا تو

قرآن و حدیث سے ہوگی یا لوگوں کے عرف و رواج سے، جس چیز کو رواجی طور سے اہانت آمیز

(۱) رد المحتار ۵۵۴، کتاب الحفظ والإباحة

(۲) سنن دارمی: ۲۴۰۳، جلد فضائل القرآن

سمجھا جاتا ہو، وہ بے اثر ہی سمجھی جائے گی، کسی چیز کو پیٹھ کے پیچھے رکھنا، یا اس پر وید کا سہارا لینا، احرام کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اسی لئے مسجد کی دیوار میں اس طرح آیات قرآنی کے انیس لاکھ ۱۱۱ اور لوگوں کا ان پر ایک لگانا درست نہیں، گناہ کا تادیبہ ہے، مسجد کے منتظمین کو چاہئے کہ وہاں سے پائیس نکلوا دیں، اور نہ لگانا بہتر ہے، لیکن لگانا ہی ہے تو، ٹی جلد پر لکائیں۔

قرآن میں بعض جانوروں کا ذکر کیوں نہیں؟

مولا:۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جہاں پتھر مخلوقات اور حشرات کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ڈائنا سوریں، شیر، ببر، چیتا وغیرہ وغیرہ کا کوئی تذکرہ میرے علم میں نہیں اور نہ ہی موتی، گلاب، وغیرہ جیسے خوبصورت پھولوں کا ذکر آیا ہے، کیا ہم اس سے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ اہل عرب ان سے نا آشنا تھے یا ان کا ذکر باری تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا؟ (ضیاء الدین طوقی، مجید)

جو راز:۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو ہدایتی (۱) ”مُتَدِیْنِ حَقِّ“ متدیشان حق کے لئے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، ہدایت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت کی کامیابی کے راستہ کو پالینا، یہ علم الحکم ان، علم نباتات کی کتاب نہیں ہے، اگر کسی جانور یا پھل، پھول کا ذکر آگیا ہے تو اس کا مقصد یا تو عبرت دلانا ہے، یا اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لئے اس کے بارے میں غور کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزوں سے اہل عرب واقف نہ رہے ہوں، لیکن قرآن مجید میں ذکر نہ آئے عربوں کے اس سے نا آشنا ہونے کی دلیل نہیں، جیسے شیر اور چیتے کا ذکر خود حدیث میں موجود ہے، گلاب کا ذکر اس دور نے عرب شعراء کے یہاں بھی ملتا ہے تو کیوں کر سمجھا جائے کہ عرب ان چیزوں سے ناواقف اور بالکل نا بلد تھے۔

مضامین قرآن سے متعلق چند سوالات

سوال:۔ (الف) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”ایمان

والو“ کہہ کر کتنی بار خطاب کیا ہے؟

(ب) قرآن مجید میں ”قل“ کہہ کر کتنی بار خطاب کیا گیا

ہے؟

(ج) ”میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا“ سے کیا مراد ہے؟

(عبدالرحمن، مانصاحب نیک)

جواب:۔ (الف) قرآن مجید میں ”یا ایہ الذین آمنوا“ (اے ایمان والو) کے

الفاظ سے ۸۶ بار مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا ہے۔

(ب) ۳۲ دفعہ ”قل“ کے لفظ سے خطاب ہے، کبھی یہ خطاب رسول اقدس ﷺ

سے ہے اور کبھی دوسرے لوگوں سے۔

(ج) نفس کا حق یہ ہے کہ اس کا استعمال نیک کاموں کے لئے ہو، نہ کہ برے

کاموں کے لئے، اگر نفس کو نیکی کے بجائے گناہ کے لئے استعمال کیا جائے، تو یہ اس کی حق تلفی

اور اس کے ساتھ ظلم ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں نفس کے ساتھ ظلم کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے،

وہاں اس سے یہی گناہ مراد ہے۔

قرآن مجید گرجائے تو غلہ سے تولنا

سوال:۔ اکثر لوگ قرآن مجید گرجانے پر قرآن کو غلہ سے

تولتے ہیں، اس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

(اختر النساء، جدید ملک پیٹ)

جواب:۔ اگر قرآن مجید بلا ارادہ گرجائے تو جوں کہ اس میں اس کے ارادہ و اختیار

کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لئے انشاء اللہ اس میں کوئی گناہ نہیں، پھر بھی احتیاطاً استغفار کر لے،

یہ کافی ہے، قرآن مجید گر جانے پر اس کے ہم وزن ملے گا واجب ہونا نہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے، نہ فقہاء نے ایسا لکھا ہے، چوں کہ صدقہ گناہ کے لئے کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ اس طرح کاروان قائم ہو گیا ہو، فرض کہ یوں تو صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن خاص اس موقع کے لئے اس قسم کا صدقہ ثابت نہیں۔

دو آیتوں میں بظاہر تعارض

سورۃ: - سورۃ یس آیت نمبر ۸۱ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور سورۃ اعراف آیت نمبر ۵۴ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا، ان دونوں آیتوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ شبہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی زبردست قدرت کے مالک ہیں تو پھر باری تعالیٰ نے آسمان وزمین کی تخلیق میں چھ دن کیوں لگا دیئے؟ (فوزیہ جبین، جنتیال)

جواب: - اللہ تعالیٰ کے افعال کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ایک ہے اللہ کی قدرت اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی سنت وعادت، سورۃ یسین کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی چیز کو لمحوں میں وجود میں لاسکتے ہیں، بلکہ ”کن“ (تو ہو جا) کی تعبیر بھی محض سمجھانے کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے حکم دینے کے بھی قانت نہیں ہیں، بلکہ جیسے ہی ارادہ فرماتے ہیں، وہ فی وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت وعادت اس کائنات میں بتدریج اور آہستہ آہستہ چیزوں کو وجود میں لانے اور اس کو ترقی دینے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے یہ بات ممکن ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی جوان ہو جائے، پودا لگاتے ہی تناور درخت ہو جائے اور پھل دینے لگے، زمین میں بیج ڈالی جائے اور بالیاں لہلہا اٹھیں، لیکن سنت اللہ کے تحت یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اپنے شباب و کمال کو پہنچتی ہیں، اسی تدریجی سنت کے اظہار کے لئے

(جو اس کائنات میں جہی و سہی ہے) اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس لئے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے؛ بلکہ اس میں انسان کے لئے سہرت و عظمت کا پہلو ہے کہ اسے اپنے عمل کے سلسلہ میں بہت جلد باز اور فوری طور پر نتیجہ کا خواستگار نہیں ہونا چاہئے؛ بلکہ اپنے عمل کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا چاہئے اور صبر و انتظار کی اپنے اندر صامیت پیدا کرنی چاہئے۔

جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے

سورۃ: الاحقاف نے سورۃ کہف کی آیت نمبر: ۳۶ پڑھی ہے۔

جس کا ترجمہ یوں ہے: ”مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خیر نہیں،

اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا“ یہی حکومت سے کیا

مراد ہے؟ (محمد تقی، علی، محبوب غفر)

جواب:- اس آیت کا بڑا منطقی یہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو اہل

کتاب کے درمیان اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے سونے رہنے کی مدت کے سلسلہ میں

اختلاف تھا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصحاب کہف تین سو نو سال غار میں سوئے رہے، پھر

فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت سے پوری طرح واقف ہیں، کہیں کہ جو کچھ ہوتا

ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف رائے زنی نہیں کرنی چاہئے۔

”والمعصو أنہ تعالیٰ لما حکم أن یبتہم هو عد

المقدار فلیس لأحد أن یقول قولاً خلافہ“ (۱)

اس واقعاتی پس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ اس آیت میں حکم کا ترجمہ حکم ہی سے کرنا

بہت بجا ہے، حکومت: پورا اس حکم کا دائرہ تشریح اور حکومتی دونوں طرح کے احکام یعنی

”بندوں سے معلوب انعام اور کائنات میں پیش آنے والے واقعات“ سب کو شامل ہے، کہ

جو کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔

”صلاۃ“ کے معنی

سر (۱) :- ارشاد خداوندی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُخَلِّفُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿هَذَا الَّذِي يُخَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُكَ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ — اذراو کرم دونوں آجوں کی وضاحت فرمائیں۔

(محمد عثمان، یا قوت پورہ)

جواب :- ”صلاۃ“ کے لفظ میں مختلف معنوں کی گنجائش ہے، اور جس کی طرف سے ”صلاۃ“ ہو، اس کی حیثیت اور شان کے لحاظ سے اس کا معنی متعین ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ”صلاۃ“ کی نسبت ہو تو معنی ہوں گے ”رحمت و برکت کا اتارنا“، فرشتوں کے لئے ”صلاۃ“ کا معنی ہوگا: ”دعا“ اور ”استغفار کرنا“، مومنوں کی طرف اس کی نسبت ہو جب بھی ”دعا“ اور ”تسلیم احکام“ کے معنی ہوں گے، (۱) — لہذا پہلی آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا:

”بیشک اللہ بچے نبی پر رحمت و برکت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے (نبی ﷺ کے لئے) رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو اے مسلمانو! تم بھی آپ (ﷺ) کے لئے رحمت اسلامی کی دعا کرو“ (۲)

دوسری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا:

”اللہ تم لوگوں پر رحمت فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے) دعاء رحمت کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں تارکیوں یعنی کمرابیوں سے روشنی یعنی ہدایت کی طرف لے جائیں“ (۳)

(۱) دیکھئے: تفسیر قرطبی، ۱/۱۳، ۱۹۸، ۲۳۲/۱۴

(۲) الاحزاب، ۴۳

(۳) الاحزاب، ۵۶

مال اور اولاد کے ”قنہ“ ہونے سے مراد

سوال :- قرآن مجید میں کیا اولاد کو بھی قنہ کہا گیا ہے؟

مال کا قنہ ہوتا سمجھ میں آتا ہے؛ کیوں کہ مال و دولت انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے؛ لیکن اولاد کو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ خاص کر صالح اولاد اور اللہ کے پیغمبروں نے بھی اولاد کی تمنا کی ہے۔ تو پھر اولاد کیسے قنہ ہو سکتی ہے؟ (عہد الرشید، بیسور)

جواب :- اصل میں ایک زبان کا لفظ جب دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو بعض اوقات دوسری زبانوں میں الگ معنی کے لئے بولا جاتا ہے، ایسے ہی الفاظ میں سے ایک ”قنہ“ بھی ہے، اور زبان میں قنہ کے معنی نساء، بکاؤ وغیرہ کے سمجھے جاتے ہیں، مگر اصل میں اس کے معنی امتحان و آزمائش کے ہیں، اسی معنی میں قرآن مجید میں مال و اولاد کو ”قنہ“ کہا گیا ہے، (۱) علامہ ابن کثیر ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مال و اولاد تمہارے لئے امتحان و آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ کہ اللہ نے جو تم کو یہ دونوں نعمتیں دی ہیں، تمہارا ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور فرمانبرداری پر قائم رہتے ہو یا ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہو اور اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہو:

”... أَيْ اخْتِبَارًا وَامْتِحَانًا مِنْهُ لَكُمْ إِنَّهُ أَعْطَاكُمْوهَا:

لِيَعْلَمَ تَشْكُرُونَهُ عَلَيْهَا وَتَطِيعُونَهُ فِيهَا أَوْ تَشْتَغِلُونَ

بِهَا عَنْهُ إِلَخَ“ (۲)

مال بھی اسی معنی میں قنہ ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اگر مال کو خیر کے کام میں استعمال کیا جائے تو یہی مال آخرت کی سرخروئی کا ذریعہ ہے، اس کے قنہ ہونے کا مطلب

(۱) الانفال: ۸۰، الشفابین: ۱۵۰

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/۴۰۱ تحت آية ۸۰ من الانفال

یعنی یہی ہے کہ اس میں انسان کا امتحان ہے۔ بل و سہاب (جہ) آنے کے بعد وہ کس حد تک اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہتا ہے۔

جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا

سورۃ: قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جھگڑا کر کھو تو اس معاملہ میں پڑنے سے بچو، یا ہاں سے ہٹ جاؤ، تو دنیا تم مسلمان بھائی ایسے جھگڑے جو نہ اکثر ہوتے ہیں، دیکھ کر اسے نہ روکیں، یہی ہم غیر مسلم بھائیوں کے بھی جھگڑے چھڑوا سکتے ہیں؟ (محمد شاہ مستاز، پیدر)

مورب:- میرے علم سے مطابق قرآن ہمد میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مثلاً آپ کے پیش نظر وہ آیت ہو جس میں مسلمانوں کی شان بتائی گئی ہے کہ جب نادان لوگ ان سے اچھے ہیں تو وہ سلاستی کی بات کہہ کر ٹکڑ پاتے ہیں: ﴿وَإِذَا خِطَبْتُمُ الْجَاهِلِينَ قَالُوا مَثَلًا مَّا﴾ (۱) لیکن اس آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جھگڑتے ہوئے چھوڑ دو، بلکہ اس میں داعی نہ کر داریا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ خراہ بخواہ، لکھنا چاہیں تو بات و طویل دینے سے بچو؛ کیوں کہ اس سے بغل متہدفوت ہو جاتا ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کو بھگڑتے ہوئے دیکھا جائے تو مسلمان کا لیا کر رہنا چاہئے؟ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ مَثَلَفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلُّوا
بَيْنَهُمَا قَاتِلٌ يُقَاتِلُ عَلَى الْأَخْزَىٰ مَقَاتِلُوا الْقَتْلَ
تَبَعْنِ حَتَّىٰ تَبْرُءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
تَبَعْنِهَا بِالْعَدْلِ وَأَنْصَبُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

”اگر مومنوں کا دوا کرو ایک دوسرے سے بڑے بھڑنے پر تیار ہو اور
 قون کے درمیان صلح کرادو، پھر اگر ان میں سے ایک گمراہ دوسرے
 گمراہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ یہاں
 تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پس اگر وہ پلٹ آئے تو
 ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور پوری طرح انصاف
 سے کام لو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اے
 شہد سہل بن بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر لیا
 کرو۔ اور اللہ سے ڈرو، شاید تم لوگ رحم کئے جاؤ“

اس سے معلوم ہوا کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان شیاع پیدا ہو جائے تو جو لوگ ان میں صلح کرا سکتے ہوں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صلح کرائے کی بھرپور کوشش کریں۔ کہ جس واقعہ کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ مسلمانوں سے متعلق تھا؛ خاص طور سے مسلمانوں کا ذکر آیا گیا، اگر غیر مسلم بھی ہیں کے درمیان یا مسلمانوں اور ان کے درمیان کوئی جھڑپ ہو تب بھی صلح کی کوشش کرنی چاہئے۔ انہوں نے نہایت عمدہ اور خوبصورت انداز میں حدیث و اسلاف کو قائم رکھنا مسلمانوں کا نہ ہی فریضہ ہے۔

جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت

سوئیڈن :- جامعہ طور پر جمعہ کے دن سورا کا کہف پڑھنے کا

ابھی نہ کہہ جاتا ہے، کیا اخذ دیتے ہیں اس کی کوئی تفصیل بہت

(محبوب، نظام آباد)

جواب:- جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت مختلف حدیثوں میں منقول ہے، مشہور مفسر علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ آئندہ آٹھ دنوں تک ہر قسم سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر وہ حال نکلے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا:

”من قرء سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنه، وإن خرج الدجال عصم منه“ (۱)

تلاوت کے درمیان سلام اور اس کا جواب

سوال:- اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو، تو اس درمیان اسے سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی سلام کرے تو کیا اس کو جواب دینا چاہئے؟ (ام حبیبہ، چارینار)

جواب:- اگر کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہو، تو اس حالت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہئے؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے سلسلہ تلاوت ٹوٹ جائے گا، اور اسلام نے تو یہ ادب سکھایا ہے کہ کوئی شخص کسی سے گفتگو کر رہا ہو تو بلا ضرورت اس میں بھی رکاوٹ کا باعث نہ بنے اور خلل پیدا نہ کرے؛ چہ جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو عبادت اور ذکر ہے، جس شخص کو سلام کیا گیا ہے، گنج یہ ہے کہ اس کے لئے تلاوت تو ذکر اس کا جواب دینا ضروری نہیں:

”يكره السلام عند قراءة القرآن جهراً... الصحيح أن لا يرد في هذه المواضع“ (۲)

قرآنی دعاؤں اور اذکار میں لفظی تبدیلی

سوال:- قرآن مجید کی بے شمار آیات دعائیں بھی ہیں،

بعض ائمہ مساجد ان آیات کو جب وہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آیات کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، مثلاً "ربنا آتانا فی الدنیا حسنة" کو "اللهم آتانا فی الحیا حسنة"۔ "ای طرح" لا إله إلا أنت سبحانک انی كنت من الظالمین" کو "لا إله إلا أنت سبحانک إنا كنا من الظالمین" پڑھتے ہیں، یعنی "ربنا کی جگہ اللہ" اور "انی كنت" کی جگہ "إنا كنا" پڑھتے ہیں، کیا آیات کے الفاظ کو دعاؤں میں استعمال کرتے وقت اس طرح تبدیلی کرنا صحیح ہے؟

یہ بے کرم و بھائی سمجھتے۔ (ایم۔ سی۔ مہدی، دہلی)

جوڑیں:- قرآن مجید میں جو دعائیں اور اذکار مذکور ہیں، بہتر ہے کہ ان کو اسی طرح پڑھا جائے کیوں کہ قرآن کے الفاظ میں خود یک برکت اور نورانیت ہے، لیکن اگر اس میں کچھ تصرف کر لیا جائے، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ جب ان قرآنی فقرہ کو دعا اور ذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے اور کلمات قرآنی کی حیثیت سے ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اسی لئے فقہاء نے ایسی دعاؤں اور اذکار کے پڑھنے کی اجازت مانتے ہوئے ان کو بھی دیا ہے، مالاں کہ بعض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں، واللہ اعلم۔

تکلف الفاظ میں قرآن مجید کا متن

سوال:- میری ایک سہیلی کو عربی زبان میں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، ان کو تکوین زبان میں پڑھنا آتا ہے، تلفظ عربی، لیکن الفاظ تکوین ہوتے ہیں، کیا اس طرح قرآن شریف پڑھنا اور اس کا احوال ثواب کرنے درست ہے؟ (ایک سہیل، کراچی)

جوڑیں:- قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں نازل ہوا ہے،

﴿اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا﴾ (۱)

عربی زبان کا حفظ ایک نسبتاً آسان اور شان کا حامل ہے اور دوسری زبان کے احاطہ کے ذریعہ اس کو اُنہیں کیا جاسکتا ہے، خاص طور پر "ت" "ث" "س" "ص" "ذ" "ظ" "ض" وغیرہ ایسے حروف ہیں، کہ دوسری زبانوں میں ان کی ادائیگی بہ ظاہر ممکن نہیں، مثلاً "ت" کے لئے انگریزی زبان میں TH استعمال کیا جاتا ہے "ظ" کے لئے DH لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے عربی تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی اس لئے قرآن مجید کا ترجمہ تو مختلف زبانوں میں کیا جاسکتا ہے، مگر اس کے متن کو مختلف زبانوں کے تلفظ میں لکھنا اور پڑھنا درست نہیں، یہ کم از کم امریت سے خالی نہیں، البتہ جب تک عربی عبارت پڑھتے پر قادر نہ ہوں جو کہیں زیادہ سے زیادہ مضائقہ یہ ہوتا ہے کہ نسخہ قیچہ کی پر نمایاں صورت پر عربی عبارت ہوں اس کے سچے اٹنے کی کمات ٹھوس لکھ دے جائیں، جن کی حیثیت تھی (۲) اور اس کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید بھی سمجھتی ہیں۔ واللہ اعلم

قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا

سوچئے۔ قرآن پاک کے اللہ کے کلام ہونے کا یقین کی ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا، غیر عربی زبان، مسلمان اپنی زبان کے تراجم کے بغیر کلام الہی کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ایسی صورت حال میں کلام الہی کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو لازمی قرار دیا جانا چاہئے، مگر عام محفلوں میں صرف عربی زبان میں قرآن کی تلاوت یہ کمالیہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ دینی مدارس میں بھی کلام الہی کو عربی میں ہی پڑھنے کی تربیت دی جاتی ہے، مگر ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام

بہت کم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دینی مدارس کے اساتذہ کلام الہی کو عربی میں پڑھتے رہنے سے ہی بے حد و حساب ثواب کی منتظر ہی کرتے ہیں، حالانکہ کلام الہی صرف ثواب حاصل کرنے کی خاطر نازل نہیں ہوا، بلکہ اس میں ہر انسان کے لئے صحیح راہ عمل بتلائی گئی ہے۔

عربی عبارت کو بغیر ترجمہ کے پڑھنے پر اکتفا کرنے سے کلام الہی کے مفہوم ہی سے جب قاری نااہل رہے گا تو اللہ کے فضل و مرضی کے احکامات کو کس طرح سمجھ پائے گا، بروہو کرم اللہ وجہہ اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ عربی عبارت پڑھتے رہنے سے ہی ثواب مل جاتا ہے تو ترجمہ کی فکر ایک قاری کیوں کر کرے گا؟ (عابد مرزا، بکیر مگر)

جواب:۔ قرآن مجید دراصل انسانیت کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے، اس لئے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے، قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ و حروف براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لئے بغیر ترجمہ کے بھی الفاظ قرآن مجید کو پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ سمجھنا کہ بغیر ترجمہ کے قرآن پڑھنا بے فائدہ ہے، بالکل غلط ہے، اس لئے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کو لازم قرار نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ نہ قرآن وحدیث میں ایسی بات فرمائی گئی ہے اور نہ یہ بات ہر شخص کے لئے ممکن ہے۔

قرآن مجید میں بیوی کے لئے زوج اور امراۃ کی تعبیر

سوال:۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت حوا کا ذکر

کرتے ہوئے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، چاہے آدم اسکن

انت وزوجک الجنة ﴿البقرہ: ۳۵﴾ اہلب کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے ”امراۃ“ جابے ﴿وہو امرأۃ حمالة الحطب﴾ (السلہب: ۴) ہاں تک حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں اور یہاں بھی اہلب کی بیوی کا ذکر ہے، یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ (محمد راغب کا مکی بنگلور)

جورج:۔ زوج کے اصل معنی جوڑے کے ہیں، چونکہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، اسی لئے انہیں بھی زوج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ”امراۃ“ کے معنی مطلقاً عورت کے ہیں، زوج کے لفظ میں زیادہ قربت اور نزویگی پائی جاتی ہے، نیز زواجیت کا تعلق دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی برقرار رہتا ہے، اگر مہیاں بیوی دونوں مسلمان ہوں، اس لئے عام طور پر انبیاء اور صالحین کی مسلمان اور نیک بیویوں کے لئے ”زوج“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور غیر مسلم کی غیر مسلم بیوی، نیز انبیاء کی نافرمان بیویوں کے لئے قرآن مجید میں ”امراۃ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے: امراۃ نوح و امراۃ لوط ﴿۱﴾ کیونکہ کفر کے ساتھ مرتے ہی رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا، ہاں ابھض موافق پر انبیاء کی نیک بیویوں کے لئے بھی ”امراۃ“ کا لفظ آیا ہے، جیسے حضرت زمرؑ کا لفظ کی بیوی کے لئے، لیکن اس سلسلہ میں مفسرین نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ وہاں تذکروان کے س بننے کے سیاق میں آیا ہے اور ماں بننے کی صلاحیت کا اظہار زیادہ واضح طور پر ”امراۃ“ عورت کے لفظ سے ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

کتاب سے مراد ”تورات“

سوال:۔ قرآن پاک کی سورۃ مریم کی آیت نمبر بارہ، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: ”اے نبی! کتاب کو مضبوطی سے تھام لو“ اور اس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے: ”کتاب سے مراد تورات

ہے؛ کیوں کہ اس وقت تو ریت ہی کتاب شریعت تھی، تاہم چیز کی
الجھن یہ ہے کہ تو ریت کے بعد زبور کا نزول ہوا تھا، پھر بھی تو ریت
کا ہی اس قافل ہونا کیوں اور کیسے؟ اس میں کون سا کلمہ پوشیدہ ہے؟
براہ کرام اس الجھن کو دور فرمائیے۔ (محمد عبدالغفور، یوسف گوزہ)

جواب:- اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہر کتاب ایمان و ہدایت کا ذریعہ اور انسانیت کے
لئے روشنی کا درجہ رکھتی ہے، یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی آمیزشوں کے ذریعہ اس کی روشنی کو
مدھم کر دیتا ہے: اسی لئے تورات کے بارے میں بھی آیا کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے، چنانچہ
اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَ نُوْرٌ ﴿۱﴾ اور یہی بات انجیل کے بارے میں بھی فرمائی گئی: ﴿وَ
اَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى وَ نُوْرٌ ﴿۲﴾ — البتہ تورات کے بارے میں یہ
بات خاص طور پر اس لئے فرمائی گئی کہ تورات ایک نئی شریعت کی نمائندہ تھی، حضرت یحییٰ بھی
اسی شریعت کے پیرو تھے، زبور میں نئے شرعی احکام نہیں دیئے گئے تھے، اسی طرح انجیل کو اس
اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد آخری پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بشارت تھی اور انجیل میں بہت واضح الفاظ میں یہ
خوشخبری دی گئی تھی: چنانچہ عیسائی علماء کی بدترین آمیزشوں کے باوجود اب بھی انجیلوں میں
نبوت محمدی ﷺ کے سلسلہ میں واضح اشارات موجود ہیں۔

تلاوت قرآن کے ختم پر ”صدق اللہ العظیم“ پڑھنا

سوال:- عام طور پر قاری حضرات تلاوت قرآن مجید کے
بعد آخر میں ”صدق اللہ العظیم“ پڑھا کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟
کیا اس طرح پڑھنا مستحسن ہے؟ (قاری سمیع اللہ فلاحی، گجرات)
جواب:- یہ کلمہ معنی کے اعتبار سے تو درست ہے، خود قرآن مجید میں ”صدق اللہ“

کی تعبیر آئی ہے (۱) اس لئے اس تعبیر کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سنت و مستحب سمجھے بغیر پڑھے؛ لیکن اس کا التزام نہیں کرے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تو اس کی گنجائش ہے، البتہ اس کو سنت یا مستحب سمجھ کر پڑھنا یا اس کا التزام کرنا درست نہیں، ایسی صورت میں یہ بدعت قرار پائے گا؛ کیوں کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس فقرہ پر تلاوت قرآن مجید کا ختم کرنا ثابت نہیں، حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن مجید کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے:

﴿فَكَفَيْتَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (۲)

تو آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”بس، یہ کافی ہے“ حسبک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اب جو میں نے حضور ﷺ کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ آپ ﷺ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ (۳) غور کیجئے کہ رسول اللہ ﷺ کے ”حسبک“ کہنے پر انہوں نے ”حسبک اللہ العظیم“ نہیں کہا؛ تا کہ تلاوت قرآن مجید اس فقرہ پر ختم کی جائے۔

قرآن کے اوراق پلٹنے کے لئے تھوک کا استعمال

سوال:- عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے اکثر اقران قرآن کے اوراق کو لعاب و بن انگلی کو لگا کر صفحات پلٹتے ہیں؛ اس لئے اکثر قرآن کے پارے گندے ہو جاتے ہیں، کیا یہ فعل قابل مباحذہ ہے؟
(فیض الدین عثماني، سعید آباد)

جو رطب:- لکھاب و من ناپاک نہیں ہوتا؛ لیکن مرقہ میں اسے گندگی سمجھا جاتا ہے، اس لئے قرآن کریم کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے اوراق پلٹنے کے لئے یہ تو ہاتھ نہ لائے۔ تمہاں پر اکٹھا کیا جائے، یا اوراق چسپاں ہوں تو یہ فی سہ کام لیا جائے۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو کیمیکل سے دھونا

سوال:- قرآن مجید کے جو اوراق بوسیدہ ہوئے ہوں، ان کا کیا علم ہے؟ فی ذلک ایہ کیسے بھی آنکے ہیں، من ت ذریعہ چھپے ہوئے حروف کو دھویا جاسکتا ہے تو کب قرآن مجید کو دھونے کے بجائے کیمیکل کے ذریعے اس کے حروف کو دھویا جاسکتا ہے؟
(طیف اللہ قادری، ٹکاگو)

جو رطب:- قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کے لئے فقہاء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں: ایک صورت: اسے تڑاؤ کر دینے کا ہے؛ لیکن اس میں ایک پہلو بے احترامی کا بھی ہے، اس لئے ذرا قرآن علم نے اس سے منع کیا ہے: دوسری صورت کسی پاک کپڑے میں پیٹ کر پاک جگہ میں دفن کر دینا ہے، اسے بہتر قرار دیا گیا ہے، تیسری صورت حروف کو دھونے کی دوسری شکل ہے:

”إِذَا صَارَ الْمَصْحُفُ حَلَقًا يَنْبَغِي أَنْ يُلْفَ فِي خُرْقَةٍ طَاعُورَةٍ بَذْفٍ فِي مَكَانٍ طَاعُورٍ أَوْ يَحْرَقَ أَوْ يَغْسَلَ (۱)“

کیمیکل سے دھونا بھی دھونے ہی کی ایک صورت ہے، اس لئے اس طریقہ پر بھی دھونے میں مضائقہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہ صورت زیادہ ترین احتیاط معلوم ہوتی ہے، دھونے کی شکل یہ ہونی چاہئے کہ اس سیال مادہ کو کسی برتن میں جمع کر کے پاک ٹی پر بہا دیا جائے تاکہ وہ اچھی طرح جذب ہو جائے اور بہتر ہے کہ ایسی جگہ بہا دے جہاں لوگوں کی آمد نہ ہو۔

بوسیدہ قرآنی اوراق کا مسئلہ

نوٹ:- بوسیدہ قرآنی اوروں کی کتابیں چون قابل استعمال

ہو چکی ہیں، ان کا کیا کریں؟ دفن کریں یا پھر کسی پاک و غیرہ میں

داخل دیں؟ (عبداللہ، گلبرگر)

جواب:- قرآن مجید کے اوراق اگر بوسیدہ اور ناقابل استعمال ہو جائیں تب بھی

ان کا احترام کرنا واجب ہے؛ اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی پاک کپڑے یا کسی

اور پاک چیز میں لپیٹ کر ایسی جگہ دفن کر دیا جائے، جو لوگوں کی عام نظر گاہ نہ ہو:

”المصحف إذا صار خلقاً لا يقرب منه ويخاف أن يضيع،

يجعل في خرقه طاهرة ويدفن، ودفنه أولى“ (۱)

دفن کر دینا افضل ہے؛ لیکن کسی ایسی جگہ میں بھی ان کو رکھا جاسکتا ہے، جہاں نجاست

نہ ذائل جاتی ہو اور جس میں ان کا غرضی کمزوں کو قدموں تلے روندنے پونے کا خطرہ نہ ہو:

کیوں کہ اصل مقصود بے احترامی سے بچنا ہے؛ اس لئے اگر ایسا خط و غیرہ سے باندھ کر ایسی

باڈی میں ڈال دیا جائے، جس میں نہ پانی وغیرہ نہ ذائل جاتی ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، کہ یہ

بھی تدفین ہی کی ایک صورت ہے، آج کل بعض ایسے کیمیکل بھی آئے ہیں جن سے کاغذات

تحلیل ہو جاتے ہیں، اگر ایسا کیمیکل ڈال دیا جائے اور اس کے بعد ان اوراق کی ہتھیلیات کو دفن

کر دیا جائے، جس کی مقدار یقیناً اصل بوسیدہ اوراق کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہوگی اور ان کو

دفن کرنا چند لاں و شواہد ہوگا، اس کی بھی گنجائش ہے، اسی طرح بعض ایسے سیال ماذے بھی ہیں،

جو طبع شدہ حروف کو پوری طرح دھو دیتے ہیں، اگر ایسے سیال، وہ کا استعمال کیا جائے اور اس

سے جو رقیق جز ہا ہر آئے اسے پاک مٹی میں جو لوگوں کی عام نظر گاہ نہ ہو جذب کر دیا جائے تو

اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے؛ کیوں کہ فقہاء نے بوسیدہ قرآن مجید کے حروف کو مٹانے اور محو

کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ (۲)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۳۲۳، ۵ (۲) رد المحتار: ۹۰۵، کتاب الحظر والإباحة

قرآن مجید سے فال نکالنا

مولانا:- بہت سے لوگ قرآن مجید سے فال نکالتے ہیں،

مجھے فال نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں، برائے مہربانی اس کا طریقہ

بتائیں نا (رخشداد خاتون، مولانا)

جواب:- حضور ﷺ نے نیک فالی کو پسند کیا ہے اور بد فالی کو ناپسند کیا ہے اور اسے

غیر معتبر قرار دیا ہے، نیک فالی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کام کے لئے کسی شخص کو بلا لیا،

معلوم ہوا کہ اس کا نام "ناجح" ہے، جس کے معنی "کامیاب" کے ہیں، آپ کے دل میں خیال

آیا کہ انشاء اللہ اس کام میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، یہ نیک فالی ہے اور کسی چیز کو نہ خواہ

و نا مبارک سمجھنا بد فالی اور بد شگونی ہے، جس کو حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

جہاں تک قرآن مجید سے فال نکالنے کی بات ہے تو قرآن مجید انسانیت کی ہدایت

اور رہنمائی کے لئے اتار دیا گیا ہے، یہ فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے، نہ حضور ﷺ نے کبھی اس

سے فال نکالا، نہ صحابہؓ، پھر نے اور نہ سلف صالحین نے، بلکہ فقہاء نے اس سے منع کیا ہے، مشہور

فقہ علامہ قسطلانی نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ (۱) اور ملا علی قاریؒ نے اس کے ممنوع ہونے کی

سراحت کی ہے۔ (۲) اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مقصد اور موضوع سے اس کا

کوئی تعلق نہیں، نیز جس چیز سے نیک فالی لی جاتی ہے اس سے بد فالی بھی لی جاتی ہے اور

قرآن مجید کے کسی لفظ سے بد فالی لینا قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بات میں تاثر ہو تو دو رکعت نماز استغفار کی نیت

سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس بات میں خیر ہو اللہ تعالیٰ اس پر جماد پیدا

فرمادے، پھر جس طرف طبیعت کا رخ خان ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس سے خیر و کامیابی کی

دعا کر کے کام شروع کر دیں اور فال وغیرہ کے پیچھے نہ پڑیں۔

(۱) جامع الرموز ۲/۴۸۳، کتاب الکراہیۃ

(۲) دیکھئے تنقیح المفتی و المسائل للعلامة اللکھنوی ۴۰۳

فنون میں انتظار کی گھنٹی کی جگہ آیات قرآنی

سوال:- آج کل لوگ ٹیلیفون میں آیات قرآنی محفوظ کر دیتے ہیں، جو گفتگو کا انتظار کرنے والے کو سننے کے لیے ہوتی ہیں، گویا انتظار کی گھنٹی کے طور پر آیات قرآنی کا استعمال ہوتا ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟

(عاصر بن محمد فدا، سعودی عرب)

جواب:- قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بلکہ ذکر کی تمام صورتوں میں افضل ہے، اس لیے اس کا احترام واجب ہے، یہاں تک کہ اگر قصداً بے احترامی ہو تو باعث کفر ہے، بے احترامی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی چیز کا بے محل استعمال کیا جائے، مثلاً ٹوپی کی جگہ سر ہے، اگر ٹوپی سر پر پہننے کے بجائے کوئی شخص دہشت کے طور پر استعمال کرے، تو یقیناً اسے بے احترامی سمجھا جائے گا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، اگر اسے بطور عبادت پڑھنے کے بجائے اس سے کم تر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، تو اگرچہ اس میں بے احترامی کا قصد نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کفر قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن بہر حال اس میں بھی ایک حد تک بے احترامی کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگرچہ کیدار زور سے 'لا الہ الا اللہ' کہے اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اس کا بیدار رہنا معلوم ہو جائے، یا کوئی شخص کسی تاجر سے کپڑا خرید کرنے جائے اور تاجر سامان دکھاتے ہوئے کہے سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد اور مقصد یہ بتانا ہو کہ یہ کپڑا بہت عمدہ ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے:

..... رجل جاء إلى تاجر لبشتري منه ثوباً، فلما

فتح المتاع قال: سبحان الله أو قال: اللهم صل علی

محمد، إن أراد بذلك إعلام المشتري بعودة ثوبه و

متاعه کرہ (۱)

(۱) قاضیخان علی ہاشم الہندیہ: ۳۲۶/۳

”اللہ اکبر“ یا اذان کی بیل اور فون کے

وقفہ انتظار میں قرآن مجید کی تلاوت

سورۃ:۔ آج کل مکان میں ایسی بیل (bel) لگائی جاتی ہے جس میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، یا بیل (bel) لگتی ہے، اسی طرح ٹیلی فون میں انتظار کی گھنٹی کے طور پر قرآن مجید کی آیات لگائی جاتی ہیں، ایسی بیل (bel) لگانے کا کیا حکم ہے؟

(سید معاذ، سکندر آباد)

جواب:۔ ”اللہ اکبر“ میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی اور صلیب مبارکہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہمیں ایک عبادت ہے، اذان عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کی اطلاع دینے کے لئے ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لئے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا احترام ملحوظ رکھا جائے اور احترام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دین میں اس کا جو مقصد متعین ہے، اس سے کم تر مقصد کے لئے اس کا استعمال نہیں کیا جائے۔ اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لئے اللہ اکبر کہنا یا اذان کے کلمات کہنا اور اسی طرح وقفہ انتظار ظاہر کرنے کے لئے آیات قرآنی کا پڑھنا ان امور کا بے محل اور بے موقع استعمال ہے، اس لیے یہ صورتیں کراہت سے خالی نہیں ہیں، فقہاء کے یہاں اس کی نظیریں موجود ہیں، اگر کوئی شخص کسی تاجر کے پاس کپڑا خریدنے کے لئے آئے، تاجر کپڑے کھولتے ہوئے تسبیح اور ورد پڑھے اور مقصد یہ ہو کہ خریدار کو کپڑے کے عمدہ ہونے کی اطلاع دی جائے تو یہ مکروہ ہے۔

”من جاء إلى تاجر... أراد به إعلام المشتري

جودة ثوبه فذلك مكروه“ (۱)

اسی طرح پڑکھنا یا پھر دیتے ہوئے اپنی بیداری کو ظاہر کرنے کے لئے زور سے ”لا

إله إلا الله" پڑھے، یہ درود پڑھے تو فقہاء نصیحتے ہیں کہ وہ سچ کرے ہوگا:

"حارس يقول: لا إله إلا الله أو يقول: صلى الله

على محمد يذنب: لأنه يأخذ ذلك ثواباً" (۱)

فسوئہ نہ رکے اپنی مانگھی میں ایسے خطرات کو دین واری کا نشانہ سمجھتے ہیں:

حالاں کہ اس میں دین کی بے احترامی کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔

موبائل میں گھنٹی کی جگہ آیات قرآنی

سوال:۔ "موبائل میں بیل کی جگہ قرآن مجید کی

تلاوت رکھی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟

(عام رہنمہ لداء معبودی عرب)

جواب:۔۔۔ یہیسا کہ اوپر مذکور ہوا قرآن مجید کو ذکر و عبادت کے بجائے کسی اور ایسے

مقصد کے لیے استعمال کرنا درست نہیں، جو قرآن وحدیث و رسما چہ کے فتنے سے ثابت نہیں ہے،

تلاوت قرآن کو محض فون کی طارح کے متعدد استعمال کرنا حقیقتاً ہی دترہ میں آتا ہے، اس

لئے ایسا کرنا مکروہ ہے، مسئلہ فون تو اس سے ضروری بچنا چاہیے۔

اسکرین پر نمودار ہونے والی آیات قرآنی کو بے وضو چھونا

سوال:۔۔۔ اگر میں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو کیا قرآن

کی آیات - جوئی وی یا کمپیوٹر کے اسکرین پر آئیں - اس کو

چھون سکتا ہوں یا نہیں؟ (قاضی عبدالقادر، حیدرآباد)

جواب:۔۔۔ قرآن مجید کے نقوش - جن کو ہم تحریر کہتے ہیں - کا احترام کرنا واجب

ہے، خواہ یہ نقوش کاغذ پر، وز یا کسی اور چیز پر، اور یہ نقوش اس وقت ہلاتے ہیں جب پڑھے

جاسکیں، جیسے کوئی شخص ہاتھ کے اشارے سے، دوا میں لکھے یا پانی میں لکھے تو اس کا اعتبار نہیں، جو

تحریر پڑھی جاسکے اس کو نقد کی اصطلاح میں "کتابت معینہ" کہتے ہیں اور اس پر تحریر کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں، جو تحریر پڑھی نہ جاسکے وہ "کتابت غیر مستقیمہ" ہے، اس پر تحریر کے احکام جاری نہیں ہوتے، جیسے کوئی شخص ہوا میں یا پانی پر طلاق کے الفاظ لکھے تو اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اب اس وضاحت کی روشنی میں غور کیا جائے تو ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر قرآن کی جو آیات نظر آتی ہیں وہ باضابطہ تحریر ہیں، ان کے حروف صاف پڑھے جاسکتے ہیں؛ بلکہ بعض اوقات کانٹہ پر لکھے گئے حروف سے بھی زیادہ صاف نظر آتے ہیں: اس لئے بغیر وضو ان کا چھونا جائز نہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے کتابت شدہ نسخوں کو چھونے کے لئے پاک اور یا ضوہ ہونا شرط ہے۔

ڈیجیٹل قرآن کو بے وضو چھونا

مولانا:۔ آج کل موبائل میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اسی طرح ڈیجیٹل قرآن بھی بازار میں دستیاب ہیں، جس میں ٹن دہاتے ہی قرآنی آیات آ جاتی ہیں، کیا ایسے موبائل اور ڈیجیٹل قرآن کو بغیر وضو کے چھونا درست ہوگا؟ (شمس الحق، سکندر آباد)

جواب:۔ قرآن مجید اصل میں حروف و نقوش سے عبارت ہے، موبائل ڈیجیٹل قرآن میں وہ حروف بنی ہوئی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جب ٹن دیا جاتا ہے تو مخصوص شعاعیں حرکت میں آتی ہیں اور وہ حروف کے سانچہ میں ڈھلنے لگتی ہیں، اس لئے اس حقیر کی رائے یہ ہے کہ جس وقت اس کے اسکرین پر قرآنی آیات لکھی ہوئی حالت میں موجود ہوں، وہ قرآن کے حکم میں ہے، ان کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں، البتہ اگر کوئی بیرونی غلاف موبائل کے اوپر موجود ہو جیسا کہ آج کل پلاسٹک غلاف موبائل کی حفاظت کے لئے اوپر سے لگایا جاتا ہے اور اسے کھول کر ہآسانی الگ بھی کیا جاسکتا ہے تو پھر اس غلاف کے اوپر سے چھونا جائز

ہوگا: کیوں کہ وہ ایسے بیرونی خلاف کے حکم میں ہے جو قرآن مجید کے ساتھ سلا ہوا نہیں ہوتا، جب تک اسکرین پر حرف بنے نہیں ہیں، موبائل کے اندر موجود شعاعوں کی مثال اس روشنائی کی سی ہے، جس سے قرآن مجید لکھ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو روشنائی ابھی قرآنی حروف کے سانچے میں داخل نہ ہو اس کو بغیر وضو کے چھونے میں کوئی قباحہ نہیں۔

بیت الخلاء میں قرآن مجید کا کیسٹ بھانا

سوال:۔۔۔ قضائے حاجت کی جگہ میں قرآنِ بدیہی

خطبات کی کیسٹ بھانے کا کیا حکم ہے؟ اس کو بیت الخلاء میں

تلاوت کرنے سمجھا جائے گا یا باہر سے آنے والی آواز تصور کیا جائے گا؟

جواب:۔۔۔ آواز کا آٹا ایک ایسی بات ہے جس کو روکنے پر انسان قادر نہیں ہے! اسی

لیے حالت جنابت میں تلاوت کو منع کیا گیا ہے، لیکن قرآن سننے کو منع نہیں کیا گیا: کیوں کہ تلاوت کرنا اپنی قدرت میں ہے، لیکن نہ منہ اپنی قدرت میں نہیں، قضائے حاجت کی جگہ میں تلاوت قرآن کی کیسٹ بھانا اس جگہ تلاوت کرنے کے حکم میں ہے، اور انسان ایسا کرنے پر مجبور نہیں ہے، لہذا بیت الخلاء کے اندر قرآن مجید کی کیسٹ بھانا درست نہیں اور احترام قرآن کے منافی ہے، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ جب آدمی قضائے حاجت کی جگہ میں ہو، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نہ ”بحمدك اللہ“ کہہ کر چھینک کا جواب دینا چاہیے، نیز سلام اور اذان کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ چھینک آئے تو دل ہی دل میں ”الحمد للہ“ کہے اور زبان کو حرکت نہ دے:

”... لا ينكر الله تعالى. ولا يشمت عاطسا الخ“ (۱)

قرآن مجید کی کیسٹ، ترجمہ اور برائیل تحریر کو بلا وضو چھونا

سوال:۔۔۔ قرآن مجید کی کیسٹ پاکی حاصل کئے بغیر

چھوٹے کا کیم حکم ہے؟ نیز احناف کے نزدیک قرآن مجید کا ترجمہ
 بھی قرآن ہی کے حکم میں ہے، اس کو چھوٹے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی
 طرح تاجید حضرات سے لیے برائے نام میں جو قرآن مجید لکھا جاتا
 ہے، اس کو چھوٹے کا کیا حکم ہے؟ (مبداء العزیز، ص ۱۰۱)

جواب: (الف) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام
 ہے، مکالمہ سے مراد الفاظ ہیں، جو آوازوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، جو حرفوں کا نثر پر لکھے جاتے ہیں، وہ
 اصل میں ان الفاظ پر دلالت کرنے والے نقوش ہیں، اسی لیے ان کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ دینا جاتا
 ہے، کیسٹ میں مسوقی لبریں محفوظ کی جاتی ہیں، جو مشین کی تحریک پر آوازیں صورت اختیار کرتی
 ہیں، لہذا جیسے کانڈ پر لکھے ہوئے نقوش الفاظ قرآنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی طرح یہ مسوقی
 لبریں بھی الفاظ قرآنی پر دلالت کرتی ہیں، اور اس لیے یہ قرآن مجید کے حکم میں ہیں، کیسٹ کے نیتے
 مصحف کے درجہ میں ہیں اور پلاسٹک کے جس خلاف میں اسے لپیٹا گیا ہے کہ جس سے الگ
 کر کے اس کو پڑھ نہیں جاسکتا، وہ قرآن کی ایسی جگہ کے حکم میں ہے جس سے مصحف قرآنی کے
 اوراق خشک ہوں و درجہ کو احقر (یا بغیر وضو کے پھرنے کی ممانعت ہے، اور کیسٹ کے اوپر
 پلاسٹک کا جو غلاف حفاظت کے لیے ہوتا ہے، نہت کیسٹ کے استعمال کے وقت ہٹائی جائے گی
 جو مسکتا ہے، ان کی حیثیت ایسے ناف کی ہے جن کے ساتھ قرآن مجید کی تہجد نہیں ہوتی، لہذا
 اسے بغیر وضو کے بھی پھونکا جائے گا:

... لا یجوز لہما (وللحنوب والحنث) مس

المصحف إلا بغلاف متجاف عنہ کاخریطة و الجدد

الغیر المشرور، لا یما ھو متصل بہ ھو التصحیح (۱)

(ب) امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ ترجمہ قرآن میں قرآن ہے، لیکن راجح

قول یہ ہے کہ قرآن دراصل عربی الفاظ ہیں، جو مصحف میں لکھے ہوئے ہیں، فقہاء حنفیہ نے

کتب اصول فقہ میں قرآن مجید کی تعریف اسی طرح کی ہے: "لہذا چونکہ احناف کے نزدیک دوسری دینی کتابوں کو بلا وضو چھونا خلاف استحباب ہے، اس لیے ترجمہ کو بھی بلا وضو چھونا بہتر نہیں، دوسرے فقہاء کے نزدیک قرآن مجید کے تراجم کو بے وضو چھونے میں حرج نہیں، مالکیہ کا بھی نقطہ نظر ہے:

"أما ترجمة معاني القرآن باللغات الأعجمية
فليسست قرآناً بل هي نوع من التفسير هي ما صرح
بہ المالکیہ" (۱)

یہی رائے فقہاء حنابلہ کی بھی معلوم ہوتی ہے:

"و يجوز من كتب التفسير والعق و غيرها من
الرسائل و إن كان فيها آيات من القرآن" (۲)

(ج) ایسا کہ لیے ابھرے ہوئے خط میں جو حروف قرآن مجید کی تعلیم کے لئے لکھے جاتے ہیں، وہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہیں؛ کیوں کہ جس طرح مروج حروف الفاظ قرآن پر دلالت کرتے ہیں، یہ حروف بھی دلالت کرتے ہیں؛ لہذا ان کا حکم بھی قرآن مجید ہی کا ہوگا؛ چنانچہ حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر قرآن مجید کے عربی الفاظ کو غیر عربی حروف میں لکھا جائے تو وہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہوں گے، شوافع کا بھی یہی نقطہ نظر ہے:

"المصحف إن كتب على لفظه العربي بحروف غير
عربية فهو مصحف، وله أحكام المصحف وهذا
صرح الحنفية، و عند الشافعية مثل ذلك، قال
القلایوبی: تجوز كتابة المصحف بغير العربية لا قراءة
ولهما حکم المصحف فی المس و الحمل" (۳)

(۲) المنہی: ۲۰۴

(۱) الموسوعة الفقهية: ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱

فرض کہ بریل حروف میں سے کئے گئے: جیسا ”حضرات کے مصحف کو بھی با وضو ہاتھ لگانا“ درست نہیں ہوگا۔

بیت الخلاء میں قرآن مجید کی کیسٹ لے جائے

سوال:- تھکے حاجت کی جگہ میں ایسی کیسٹ لے

جانے کا کیا حکم ہے، جس میں قرآن مجید شپ ہو رہا جس میں اللہ

تعالیٰ کا ذکر ہو؟ (محمد رفیع نقانی، ابرنگ آباد)

جواب:- یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کا اس احترام ہے، اور قرآن مجید تو سب سے افضل ذکر ہے، کیوں کہ یہ کلمہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس احترام کے تقاضوں میں یقیناً ظہور پر یہ بات شام ہے کہ اس کو ناپاکی کی جگہ سے پیدا ہوئے، رسول اللہ ﷺ کی مبارک انگلی میں محمد رسول اللہ ﷺ نقش تھا، اس لیے جب آپ ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو انگلی اٹا دیے کرتے تھے، ”إذا دخل الخلاء وضع حاتمہ“

چنانچہ تنہا لے بیت الخلاء میں ایسی انگلی لے جانے کو جس پر ہنڈ کا ذکر نہ ہو، یا قرآن مجید کا کوئی حصہ لے جانے کو منع فرما ہے:

”ويكفره أن يدخل في الخلاء، ومع خاتم، عليه اسم

الله تعالى“ وشي من القرآن“ (۲)

ابوہ اگر کیسٹ کو باہر چھوڑنے کی صورت میں پوری ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اسے پلاسٹک کے غلاف میں رکھ کر لے جانے یا کرتے کے بیچ میں رکھ کر لے جانے کی محتاجات ہے، چنانچہ امام ابن حنبلؒ سے منقول ہے کہ اگر انگلی میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو انگلی کے گیندہ

(۱) ابو داؤد عن اس من مالك، حديث نمبر: ۱۹، کتاب الطہارۃ، باب لحاتم یكون فی ذکر الله تعالى يدخل به الخلاء، سنن ابن ماجہ، حديث نمبر: ۲۰۳، کتاب الطہارۃ و سننہما، باب ذکر الله عز وجل عند الخلاء والخاتم فی الخلاء۔

(۲) ہیرو: ۱۰۰۵

کو جھٹیلی کی جانب سر کے بیت الخلا میں داخل ہو، اور فکر کرنے سے انصاف کیا ہے کہ اسے اپنی مٹھی میں لے لے، (۱) اسی طرح اسلامی عہد میں سبوں پر بھی التذلل کے نام یا بعض آیات کندہ ہوئی تھیں، اُتر آوی گھر سے باہر ہو تو سبوں کا باہر چھوڑ کر بیت الخلا جانا دشوار ہوتا ہے، اور اس میں پیسوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی لیے امام احمد نے درہم کو بیت الخلا میں لے جانے کی اجازت دی ہے:

" فسی الرجل یدخل الخلاء ، ومعہ الدراہم أرجو
أن لا یكون بہ بأس " (۲)

قرآنی آیات کے طغریٰ لکھنا اور فروخت کرنا

سورۃ :- خطاطی اسلامی ثقافت کا اہم حصہ ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں عربی خطاطی کا آغاز ہو گیا تھا، اس وقت کے اہم خطاطوں میں امیر المومنین حضرت علیؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، عطاء بن یدعناؓ، اسعد بن زرارہؓ، منذر بن عمرؓ، عطاء بن رافع بن مالکؓ شامل ہیں، خلفاء راشدین کے زمانہ میں اس فن کو فروغ حاصل ہوا، حضرات حسین اور عبداللہ بن عمرؓ بھی اچھے خطاط تھے، مشہور بزرگ خواجہ حسن بصریؒ بھی اپنے زمانہ کے اچھے خطاط تھے، اسلامی تاریخ میں بنو عباسیہ کا عہد بھی اسلامی خطاطوں کا زریں دور ہے، مصر، عراق، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک میں خطاطی پر نمایاں خدمات انجام دی گئی ہیں اور اس دور میں بھی بہت سے اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی خطاطی پر نمایاں کام ہو رہا ہے، ہر زمانے میں خطاطوں نے قرآنی آیات کے

(۲) المغنی: ۲۳۸/۱

(۱) المغنی لابن قدامہ: ۲۲۷

بے شمار دیدہ زیب طفرے بنائے ہیں۔

پوچھنا مقصود یہ ہے کہ کیا خطاطی جائز ہے؟ اور قرآنی آیات کو طغروں کی شکل میں کاغذ پر، کیڑے پر، درودی کے ساتھ، پتھر پر کندہ کر کے، لکڑی کو تراش کر، المونیم میں ڈھال کر، سیٹے کو کاٹ کر اور موتیوں کو برد کر قرآنی آیات کے طفرے بنانا اور انہیں بنا کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز مندرجہ بالا چیزوں سے بنے قرآنی آیات اور احادیث کے طغروں کو گھروں میں خیر و برکت کے لئے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (ارشاد حسین فاروقی، دہلی)

جواب:۔ قرآن مجید اصل میں کتاب ہدایت ہے اور بنیادی طور پر قرآن مجید کی کتابت و طباعت اور اس کی نشر و اشاعت کا یہی مقصد ہونا چاہئے؛ لیکن چوں کہ کتاب اللہ ہونے کی وجہ سے یقیناً یہ باعث برکت بھی ہے؛ اس لئے تبرک کی نیت سے قرآن مجید یا اس کی کتابت شدہ آیت کو اپنے پاس رکھنا یا لٹکانا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی؛ اس لئے آپ کے سوال کا جواب حسب ذیل ہے:

(۱) قرآن مجید کی کسی آیت کا طغروں کی شکل میں لکھنا جائز ہے، بشرطیکہ:

(الف) حروف بنیادی طور پر رسم عثمانی کے مطابق ہوں؛ کیوں کہ علماء نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابت ہمیشہ اسی رسم کے مطابق ہو۔

(ب) طغروں کے طور پر قرآن مجید کی آیت کو اس طرح نہ لکھا جائے کہ آدمی محض تحریر میں قصص کی وجہ سے غلط پڑھنے لگے؛ کیوں کہ یہ قرآن مجید کے احترام کے مفار ہے۔

(ج) کلمات قرآنی کو ذی روح کی صورت میں یا کسی ایسی صورت میں نہ لکھا جائے، جس کو حقیر سمجھا جاتا ہو؛ کیوں کہ ذی روح کی تصویر بنانا حرام

ہے۔

(۲) قرآن مجید کو سونایا چاندنی یا ایسی اشیاء زینت سے تراش کر لکھا جو پاک ہوں، جائز ہے:

”لا بأس بأن يجعل المصحف مذهبا أو مفصضا أو مضببا“ (۱)

نیز علامہ حنفیؒ فرماتے ہیں:

”وحاز تحفۃ المصحف، لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد“ (۲)

اس کے جائز ہونے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اس طرح لکھے والے کا مقصود قرآن مجید کی تعظیم ہوتا ہے نہ کہ بے احترامی، اور قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت وارد نہیں ہے۔

(۳) قرآنی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء جسی پر مشتمل طغروں کو دیوار پر لٹکانا یا متعہ احترام میں رکھنا جائز ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیریؒ میں ہے

”ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجی أن يجوز، وبعضهم: كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس“ (۳)

اس وضاحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے دیوار پر لکھنے سے منع کیا ہے، ان کا منہا ہے کہ یہ تحریری نقوش دیوار سے زمین پر گر سکتے ہیں، اور ان کے روندے جانے کی توہمت آسکتی ہے، مگر یا اس کا خطرہ نہ ہو تو سمجھوں گے کہ نزدیک یہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ ملف صالحین کے زمانہ سے آپسے

(۱) ہندوستان: ۲۲۲/۵

(۲) الدر المختار مع الزور: ۵۵۴/۹

(۳) ہندوستان: ۲۲۲/۵

طہرے لکھنے اور لکائے جانے کا رواج رہا ہے، خود نعوذ باللہ کے خلاف پر زریں ناروں سے قرآن مجید کی آیات اور اسماء حسنیٰ لکھے جاتے رہے ہیں۔ اور اس کو بُرا نہیں سمجھا گیا ہے۔

(۴) طہر و لکھی ہوئی چیز کو زمین پر بچھا، یا سڑ نہیں کہ اس میں اہانت کا پہلو ہے: "کتابۃ القرآن علی ما یفتش ویبسط مکروہۃ" (۱)

(۵) اصل میں حرام و اہانت کا تعلق وہ چیزوں سے ہے: ایک فاعل کی نیت سے، دوسرے عرف و عادت سے، یعنی جو چیز عرف میں اہانت آمیز سمجھی جاتی ہے، اسے نہانت سمجھا جائے گا، طہرہ بنانے یا اسے اپنے گھر لکانے سے نہ قائل کا۔ اور وہ ہے احترامی کا ہوتا ہے اور نہ عرف میں یہ بات اہانت کی سمجھی جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ احترام اور تقسیم کے طور پر یہ چیزیں لکائی جاتی ہیں: اسی لئے فقہاء نے سکوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے کی اجازت دی ہے؛ کیوں کہ اس کا مقصد بے احترامی نہیں ہوتا:

"لا بأس بکتابۃ اسم اللہ تعالیٰ علی الدراہم؛ لأن

قصد صاحبہ العلامۃ لا التہاون" (۲)

(۶) جس چیز کو بنانا اور استعمال کرنا جائز ہے، اسے پینا بھی جائز ہے: اس لئے جسے طہرے فروخت کئے جاسکتے ہیں؛ کیوں کہ یہ آیات قرآنی کو (نعوذ باللہ) پینا نہیں ہے؛ بلکہ پیاس شئی کی خرید و فروخت ہے، جس پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔

آیات وغیرہ پر مشتمل کپڑے

سوال:- آج کل کپڑے پر شہرت ناروں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ، آیت الکرسی اور قرآن مجید کی آیتیں وغیرہ لکھی اور فروخت کی جاتی ہیں، کیا ایسے پردوں کا خرید کرنا اور نہیں گھروس میں لکانا جائز ہے؟ (سید الدین، نارائن گورو)

مورخ :- ایسا کہنا۔ جس پر آیات وغیرہ لکھی ہوں اور اس آویں پر آویزاں کرنا مقصود ہو۔ کافر یہ نہ اور چھپنا جائز ہے کیوں کہ یہ ان آیات کی قیمت نہیں ہے، بلکہ کہنے کی قیمت ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اسے احترام کے ساتھ رکھ دیا جائے، اسے زمین پر نہ بچھایا جائے اور اس طرح نہ رکھا جائے کہ اس سے بے احترامی کی ہوتی ہو۔

”إِنَّا كُنَّا نَسْتَفْهِمُ فِيهِ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرَى النُّجُومَ فِيهِ نَكْرًا لِلَّهِ مِمَّا يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَوْ بِدَاسٍ“ (۱)

آیت کریمہ اور دفع مصیبت

مورخ :- مصیبت اور پریشانی میں بہت سے لوگ آیت کریمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ کو درو کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا کسی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے؟ (پروین ممتاز، امیر باغ)

مورخ :- حضرت یونس علیہ السلام نے نکل لیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ دعا پائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، خود قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، (۳) اس لئے اس واقعہ میں خود اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ عام مصیبتوں سے نجات پانے کے سلسلہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی چیز کے سلسلہ میں اس کے لیے دعا کرے گا، اسے قبولیت حاصل ہوگی، (۲) حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس طرح اہل ایمان کو نجات عطا کرتے ہیں کہ وہ کذب

(۱) المعنی لابن عذامہ، کتاب الولیۃ، ۲/۱۰۰

(۲) تفسیر قرطبی، ۳/۱۱۱

(۳) الانبیاء، ۸۷

نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بِه (۱) علامہ قرطبی نے اس سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو
 پر قبولیت اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ (۲) علامہ محمد بن رازی نے بھی حدیث نقل کی ہے کہ کسی
 مصیبت میں اس آیت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ (۳)
 — ان روایات سے معلوم ہوا کہ دفع مصیبت میں اس آیت کا خاص اثر ہے، البتہ اس کی کوئی
 خاص تعداد متعین نہیں ہے، جو حدیث سے ثابت ہو، اس لئے اگر کسی خاص مقصد کے حاصل
 ہونے کے لئے یا دفع مصیبت کے لئے اس آیت کو پڑھا جائے تو ان شاء اللہ ناکرد ہوگا، جس
 قدر پڑھے، بہتر ہے، چاہے تو اپنی آسانی کے لحاظ سے کوئی تعداد مقرر کر کے پڑھ سکتا ہے،
 کیوں کہ جس ذکر کے لئے حدیث میں کوئی تعداد مقرر نہ ہو، اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ
 حسبِ سہولت جتنا پڑھے، تھے، پڑھ لے۔

آیات قرآنی پڑھ کر پانی پر دم کرنا

سوال :- کوئی شخص قرآن مجید کی سورتوں کو پڑھ کر پانی

پر دم کرے اور کسی انسان کو پلائے، کیا یہ درست ہے؟

(حکمت علی ریاست مگر)

جواب :- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض بیماریوں
 میں دم کرنے کی اجازت دی ہے، (۴) لیکن اس کا تعلق خود آدمی کو دم کرنے سے ہے، اسی
 پر قیاس کرتے ہوئے بہت سے فقہاء جن میں عطا، مجاہد وغیرہ بھی ہیں، نے اس بات کی
 اجازت دی ہے کہ کسی طشت پر قرآن مجید کی آیت لکھی جائے اور انہیں دھو کر پلایا جائے۔

”يَكْتَبُ فِي طَسْتٍ، فَيَغْسِلُ وَيَسْقِي الْمَرِيضَ فَأَبَاحَ

عَطَا، وَمَجَاهِدٌ وَأَبُو قَلَابَةَ“ (۵)

(۲) تفسیر قرطبی، ۲/۱۰۳

(۱) الانبیاء: ۸۸

(۳) ترمذی، ۲/۲۶

(۴) دیکھئے: التفسیر الکبیر: ۱/۱۹۷

(۵) فتاویٰ ہندیہ: ۲/۲۵۶

جب آیت کو دھوکہ پڑنا درست ہے، تو آیت کو پانی پر دم کر کے اسے پوتا بدرجہ اولیٰ
درست ہوگا۔ واللہ اعلم

اجرت دے کر قرآن مجید ختم کرانا

سوال:- میں نے باغ امجد الدولہ میں ایک مکان تعمیر
کرایا، مگر میں خیر و برکت کے لئے آیت کریمہ اور قرآن پڑھنے
والی جماعت کو بلایا، تین آدمیوں نے مل کر ایک گھنٹہ میں سو الاکھ
آیت کریمہ اور آدھا گھنٹہ میں ۳۰/ پارہ قرآن مجید مل کر پڑھ دیئے
اور تین ہزار روپیہ کا مطالبہ کرنے لگے، یہ کس حد تک درست ہے؟
(محمد ایوب باغ امجد الدولہ)

جواب:- مگر میں برکت کے لئے قرآن مجید پڑھنا بہتر بات ہے؛ کیوں کہ
قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر بابرکت عمل کیا ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے بھی مگر میں تلاوت
قرآن کی تلقین فرمائی ہے؛ لیکن تلاوت خود مگر کے لوگوں کو کرنی چاہئے؛ کیوں کہ انسان کے
لئے اس کا اپنا عمل زیادہ فائدہ مند ہے، اجرت دے کر قرآن مجید کا پڑھوانا نام درست اور گناہ
ہے؛ کیوں کہ اس میں قرآن مجید کی ایک طرح سے اہانت ہے کہ گویا تلاوت قرآن کو نفوذ باللہ
خرید و فروخت کی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اسی لئے فقہاء نے اس کو منع کیا ہے؛ چنانچہ مشہور فقیر علامہ
ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

”قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن
بالأجرة لا يستحق الثواب لا للعبث ولا للقارئ،
وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا،
والأخذ والمعطي آثمان، فالحاصل أن ما شاع في
زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز“ (۱)

(۱) شامی: ۹/۷۷، مکتب الأجرة

”تاج الشریعہ“ نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ اجرت پر قرآن مجید کی تلاوت باعث ثواب نہیں، نہ مردہ کے لئے اور نہ خود قرآن پڑھنے والے کے لئے، اور علامہ عینی نے ہدایہ کی شرح میں کہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو دنیا کے لئے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا جائے گا، اور اجرت لینے والا اور اجرت دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے، پس حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اجرت لے کر قرآن کے پاروں کی تلاوت کا جو رواج ہو گیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔

غرض کہ ان کا اجرت لے کر آیت کریمہ اور قرآن کا پڑھنا جائز عمل نہیں تھا، اور خلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نیز آپ بھی گناہ میں شریک ہوئے؛ اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو توفیق ہو، آپ خود اور آپ کے گھر والے قرآن کی تلاوت کریں، نماز حاجت پڑھیں اور گھر میں برکت کے لئے دعا کا اہتمام کریں۔

احادیث سے متعلق سوالات

ابدال سے متعلق حدیث

سوال :- ابدال کے بارے میں جو مشہور ہے کرامت میں کچھ ابدال رہا کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس سلسلہ میں کوئی حدیث بھی وارد ہوئی ہے؟ اگر حدیث کے الفاظ بھی لکھیں تو مہربانی ہوگی۔ (سمیع الدین قاسمی، بنگلور)

جواب :- ابدال سے متعلق بعض باتیں صوفیاء کے یہاں مشہور ہیں، اس سلسلہ میں مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

”الابدال فی هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل ، كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلاً“ (۱)

”اس امت میں تیس ابدال ہیں، جو حضرت ابراہیم کی طرح ہیں، جب ان میں سے کوئی مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کرتا ہے“

(۱) مسند احمد: ۵/۳۲۷، حدیث نمبر: ۲۲۷۸

یہ روایت بہت ہی ضعیف ہے، علامہ ابن جوزیؒ نے اس کو موضوعات یعنی من گھڑت روایات میں شمار کیا ہے۔ (۱) اس سلسلہ میں بعض اور روایات بھی ہیں؛ لیکن محدثین نے ان سبھی کو نامعتبر قرار دیا ہے۔ (۲)

چھین جا کر علم حاصل کرو

موت :- عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے چھین جا کر ہو، اس سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں دغاوی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چھین میں دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں پایا جاتا تھا اور نہ اس وقت وہاں دین حق پایا جاتا تھا، یہ حدیث کس درجہ کی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟

(ذاکرہ صید الدین، سبھی)

جوڑی :- حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”أطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة“
”علی کل مسلم“

”علم حاصل کرو، جو چھین جانا پڑے؛ اس لئے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“

حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، علامہ سناویؒ نے اس حدیث کے درجہ اعتبار کے بارے میں لکھا ہے:

”قال للبيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف، وقد

(۱) تفکرة الموضوعات، حدیث نمبر: ۱۹۴

(۲) دیکھئے: أحسن المطلب، حدیث نمبر: ۷۲۳

روی من أوجه، كلها ضعيفة وقال المزي: له طرق

ربما يصل بمجموعها إلى الحسن - (۱)

”اہم پہنچتی کہتے ہیں کہ اس کا متن مشہور ہے اور اس کی سند ضعیف

ہے، یہ مختلف سندوں سے مروی ہے، گو سب کی سب ضعیف ہیں،

اور علامہ مزی کا بیان ہے: ممکن ہے اس کا مجموعہ حسن کے درجہ کو پہنچ

جائے“

بعض اور اہل علم نے بھی اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ (۲) یعنی یہ معتبر

حدیثوں میں سب سے کم تر درجہ کی حدیث ہے: اس لئے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ایک درجہ

میں یہ حدیث معتبر ہے۔

اس حدیث میں علم دین یا علم دنیا کی کوئی صراحت نہیں اور حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جو علم

نافع اور دنیا یا آخرت کے لئے ضروری ہو، مسلمانوں کے لئے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، گو

اس کے لئے کتنا بھی طویل سفر کرنا پڑے: کیوں کہ چین کا قاصد بڑیرۃ العرب سے بہت زیادہ

تھا، اس حدیث سے اگر علم دنیا کا حصول معلوم ہوتا ہے، تو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب تو

بدرجہ کوئی اس میں شامل ہے: کیوں کہ علم دین کی اہمیت تو علم دنیا سے بھی زیادہ ہے، جن علوم کو

ہم دنیوی علوم کہتے ہیں، وہ ساٹھ، ستر سال کی فانی زندگی کے لئے ضروری ہیں اور جس علم کو ہم

علم دین کہتے ہیں، اس کا تعلق ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے ہے، اس لئے صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ تمام

نافع علوم اسلام میں مطلوب ہیں، چاہے ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے۔

”صبح کو جلد اٹھنے میں برکت ہے“ - حدیث کی تحقیق

مؤلف:- ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ صبح کو جلد اٹھنے

میں برکت ہے، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور کیا یہ حدیث

درست ہے؟

(صحیح الدین نامی، بنگور)

جواب:- علامہ عیالوٹی نے ”کشف الخفاء“ میں اس روایت کو طبرانی کی طرف منسوب کیا ہے، روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ”بورك لأمتی فسی بکورها“ اور لکھا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، لا أصل له بهذا اللفظ، (۱) علامہ محمد درویش نے بھی اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں شدید ضعف ہے، فیہ ضعف شدید۔ (۲)

چند روایات (لولاك ... ، أنا من

نور الله ... ، كنت نبیا) کی تحقیق

سوال:- یہ حدیثیں کس کتاب میں روایت کی گئی ہیں اور کیا یہ صحیح ہیں؟

(الف) لولاك لما خلقت الأفلاك -

(ب) أنا من نور الله ، وكل شيء من نوري -

(ج) كنت نبیا و كان آدم بين الماء و الطين -

(محمد یوسف، ٹوٹی چوکی)

جواب:- (الف) یہ روایت ابن القاضی میں زبان زو عام و خاص ہے؛ لیکن ان الفاظ میں منقول نہیں ہے، ویلیں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے:

میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے کہا: ”یا محمد الو

لاک ما خلقت الجنة و لولاك ما خلقت النار“

”اے محمد (ﷺ)! اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہیں کرتا“

(۱) دیکھئے: کشف الخفاء، حدیث نمبر: ۹۳۲

(۲) أحسن المطالب، حدیث نمبر: ۳۵۳

اور اگر آپ نہیں ہوتے تو میں دوزخ کو پیدا نہیں کرتا“

یہ روایت ابن عمرؓ کے حوالہ سے بھی منقول ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ:

”لو لاک ما خلقت الدنيا“

”اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا“

یہ تمام روایات سند کے اعتبار سے جاہت نہیں ہیں، بلکہ ان موضوع یعنی معجزی ہوئی

روایت قرار دیا گیا ہے، مابہت محدثین نے اس واقعے معنی اور مراد کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔

”قال الصنعانی: إنه موضوع، كذا في الخلاصة،

لكن معناه صحيح“ (۱)

معنا صحیح قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لئے اور

انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور انسان کے اسی عمل سے جنت اور دوزخ متعلق

ہے، پھر رسول اللہ ﷺ کی ذات اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مظہر اتم اور خاصہ و عطر ہے، اس لئے کہ آیا

آپ ﷺ تخلیق کائنات کے مقصد و منشاء کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، اگر آپ ﷺ کی تخلیق نہ ہوتی، تو یہ

مقصد ناممکن رہتا اور پھر پوری کائنات جو انسان اور انسان کے واسطے سے عبادت کے لئے پیدا

کی گئی ہے اور اسی کی وجہ سے جنت و دوزخ کی تخلیق عملی میں آئی ہے شاید ان کی تخلیق نہیں ہوتی۔

(ب) یہ روایت بھی ان الفاظ میں نہیں ملتی، البتہ وہابی میں عبد اللہ بن جراد نے

سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أنا من الله و المؤمنون مني، فمن أذی مؤمنا فقد

آذانی“ (۲)

”میں اللہ سے ہوں اور اہل ایمان مجھ سے ہیں، جس نے کسی

مومن کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی“

لیکن اس روایت کی کوئی سند منقول نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ

(۱) کتاب الموضوعات الكبير لعلی فاری: ۱۰۱

(۲) المقاصد الحسنة للسخاوی: ۱۱۱

جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، علامہ ابن تیمیہؒ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور علامہ زرکشیؒ فرماتے ہیں کہ محدثین کے یہاں یہ حدیث غیر معروف ہے، غرض کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ناقابل اعتبار اور نادرست ہے۔ (۱)

(ج) اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل مکمل بھی نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس معنی کے اعتبار سے روایت درست ہے؛ لیکن یہ الفاظ کسی صحیح حدیث میں منقول نہیں ہیں، علامہ سخاویؒ اور علامہ زرکشیؒ وغیرہ نے ان الفاظ کو بے اصل قرار دیا ہے؛ البتہ زرکشیؒ کی روایت میں ہے کہ میں اس وقت نبی تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اسی طرح صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں عرابض بن ساریہ سے منقول ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو نمونہ جاری تھی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا خاتم النبیین ہونا لکھا ہوا تھا۔ (۲)

ہاں کے قدموں کے نیچے جنت

سورۃ: - امیٹی وی اردو پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ باپ

کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حالاں کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں

کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حقیقت کیا ہے؟

(سید حفیظ الرحمن، شافعی مگر)

جواب: - قدموں کے نیچے جنت کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی

جائے، احرام کیا جائے اور خوش رکھا جائے، رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے سلسلہ میں جو بات

آپ سنتے آئے ہیں، میرے علم کے مطابق وہی صحیح ہے، کہاں کے قدموں کے نیچے جنت ہے:

”فإن الجنة عند رجلها“ (۳) باپ کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ باپ جنت کا

(۱) موضوعات کبیر: ۴۰ (۲) کتاب الموضعات الکبیر: ۹۴، ۹۵

(۳) نسائی، کتاب الجہاد، باب الرخصة فی التخلّف لمن له والدۃ، حدیث نمبر: ۳۱۰۳

درمیانی یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ ”الوالد اوسط أبواب الجنة“ (۱) میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں فرمایا گیا ہو کہ باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، واللہ اعلم۔

”ایک کا بدلہ سو سے“ کی تحقیق

مورخ:- ایک صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ ﷺ کے چچا کو شہید کیا گیا، اس حالت کو دیکھ کر آپ ﷺ نے کہا کہ میں ایک کا بدلہ سو سے لوں گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ (محمد، مسور، ص ۳۸)

مورخ:- بعض روایتوں میں اس طرح کی بات آئی ہے، کہ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہؓ شہید کئے گئے اور ان کی لاش پر ہے آپ ﷺ کا گذر ہوا تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان کا سینہ چاک ہے اور ناک و کان کو تراش دیا گیا ہے، تو فوراً جذبات میں آپ ﷺ نے تمیں یا ستر یا سو کا عدد ذکر کیا، کہ اس کے بدلہ میں اتنے افراد کا مثلہ کیا جائے گا، مختلف روایات میں مختلف اعداد کا ذکر آیا ہے؛ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف اور نامعتبر ہے، اس کی بعض سندوں میں ایسے مبہم راوی ہیں، جن کا نام مذکور نہیں ہے اور بعض سندوں میں صالح مرنی کا نام آیا ہے، جو ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں اور جن کو امام بخاریؒ نے ”مفکر الحدیث“ قرار دیا ہے، (۲) اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے، واعظ حضرات کو چاہئے کہ کسی روایت کے بیان کرنے سے پہلے اہل علم سے اس کی تحقیق کر لیں، بیانات اور مواضع میں بے اصل روایات کا بیان کرنا بھی اس دور کا بڑا قصہ ہے اور اس سے بعض اوقات اسلام کی نیک نامی متاثر ہوتی ہے۔

ربانہ التوفیق

شب براءت کا حدیث سے ثبوت

مورخ:- بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب براءت کی کوئی

(۱) ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین، حدیث

حقیقت نہیں؛ بلکہ یہ بدعت ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟

(عبد القادر قادری، شولا پوری)

جواب:- شب براءت کے سلسلہ میں مختلف روایتیں موجود ہیں، ان میں بعض ضعیف ہیں اور محدثین کو ان کی سند پر کلام ہے اور بعض حسن، یعنی معتبر ہیں، اس سلسلہ میں کتب تفسیر طبری، قرطبی اور ابن کثیر میں بھی مختلف روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ (۱) کتب حدیث میں سے خاص کر بیہقی میں متعدد روایتیں منقول ہیں، نیز صحاح ستہ میں سے ترمذی اور ابن ماجہ میں اس مضمون کی روایت آئی ہے؛ چنانچہ چند ایسی روایات کا ذکر کیا جاتا ہے جو محدثین کے نزدیک فی الجملہ معتبر مانی گئی ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ایسے شخص کے جو مشرک ہو یا جس کے دل میں کینہ ہو، اس حدیث کو امام بیہقی نے اپنی کتاب ”شعب ایمان“ میں نقل کیا ہے؛ نیز علامہ بیہقی نے مسند بزار کے حوالہ سے نقل کر کے تبصرہ کیا ہے کہ اس میں عبد الملک کے سوا تمام راوی ثقہ و معتبر ہیں اور عبد الملک کو علامہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب ”المجرح والعدیل“ میں ذکر تو ضرور کیا ہے؛ لیکن ان کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے، (۲) نیز علامہ منذری نے اس کی سند کو معتبر بتایا ہے۔ (۳) اور علامہ الہائی بھی اسے معتبر قرار دیتے ہیں۔ (۴)

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک شب رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا، میں تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ ﷺ جنت البقیع میں ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا:

(۱) دیکھئے: تفسیر طبری: ۶۵/۳۵، تفسیر قرطبی: ۱۶/۱۶، تفسیر ابن کثیر: ۱۳۷/۳

(۲) مجمع الزوائد: ۶۵/۸ (۳) الترغیب و الترہیب: ۳۵۹/۳

(۴) الأحادیث الصحیحة: ۱۳۷/۳

مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس روایت کو بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، جن میں ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ہمارے دور کے معروف سنی محدث علامہ مابائی اس حدیث کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عدداً، مادامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذه الحديث“ (۱)

”حاصل یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ان مختلف طرق کی بنیاد پر حدیث بلاشبہ صحیح ہے اور حدیث کا صحیح ہونا اس سے کم طرق کے ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ضعیف شدہ سے محفوظ ہو، جیسا کہ اس حدیث کا حال ہے“

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب توجہ فرماتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور کافر یا فاجر کے۔ (۲)

اس مضمون کی متعدد روایتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت کثیر بن مرد رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت علاء بن حارث وغیرہ سے منقول ہیں، اس دن اور رات کے اعمال کے سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے جو عوام میں مشہور ہے، مگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۱۳۸/۳ (۲) ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۳۸۶

”نصف شعبان کی رات میں نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلب گار کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے روزہ کی کاغذ شکنہ کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا.....“ (۱)

فرض کہ شب برأت کی فضیلت فی الجملہ معتبر احادیث سے ثابت ہے اور اسے بدعت اور بے اصل قرار دینا درست نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ ﷺ شب قدر میں جس قدر اہتمام فرماتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی اٹھاتے تھے اور رزق کو بھی پیداری کی ترغیب دیتے تھے، شب برأت میں اس درجہ کا اہتمام نہیں تھا، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر کی اہمیت شب برأت سے زیادہ ہے، لیکن اس سے یہ بات گروہ درست نہیں کہ شب برأت میں عبادت و دعا کا اہتمام ثابت ہی نہیں۔

پندرہویں شعبان کا روزہ

سوانح - یہ بات مشہور ہے کہ پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا مسنون ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
(ماجد خان کا شفی، لاہورنگ آباد)

بحرور :- حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

”نصف شعبان کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو“
”إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا“

وصو عوا نهارہ (۱)

لیکن یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف بلکہ حدیث ضعیف سمجھی گئی ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے: "هذا حديث لا يصح" (۲) علامہ عراقی نے لکھا ہے: "اس کی سند ضعیف ہے" "إسناده ضعيف" (۳) علامہ بخاری نے اس کے بارے میں بعد از ذکر دوروی ابن ابی شیبہ اور ابی یوسف بن محمد بن یونس کے بارے میں لکھا ہے کہ: "بہت کمزور حدیث ہے" (۴) ابن ابی شیبہ اور مشہور محدث یحییٰ بن یحییٰ نے انہیں حدیث کہا ہے، (۵) امام ابو امامہ مدنی نے اس کا ذکر احادیث مضمومہ میں کیا ہے، (۶) اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یہ روایت غیر معتبر اور اس درجہ کی ضعیف ہے کہ فضائل میں بھی جس کا مؤید روایات کے بغیر اعتبار نہیں کیا جاتا، اس لئے اس روزہ وسعت و اردن اور ست نہیں اور اس لئے امام طور پر فقہاء نے بھی "خون روزوں میں اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے: البتہ پندرہ تاریخ ایام بغیر مہینے ہے اور ایام بغیر کا روزہ خون ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھ لے تو اس میں حرج نہیں۔"

”اختلاف امتی رحمة“ کیا یہ حدیث ہے؟

سوال: - اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور مردہ بندی سے منع کیا

ہے: "فلین بعض نما، حدیث قس کہ ہے جس کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، تو کیا یہ حدیث صحیح ہے

(۱) مسنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ۳۸۸

(۲) العطل المتناهیة ۵۶۴۶

(۳) رتبۃ المعنی عن حمل الاسطر ۱۵۷

(۴) عمدة القاری ۸۲۱۰

(۵) مصباح الزجاجة ۱۰۰۲

(۶) الآثار المرفوعة فی الأحبار المصنوعة ج ۸، ۸۱

اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ (کنز الدین انصاری، دہلی)

جواب :- اختلاف اور جھگڑے میں فرق ہے، اختلاف سے مراد فرائض مسائل کے بارے میں مختلف اہل علم کے درمیان تشکیق و تالیق کا اختلاف ہے، جیسے بعض حضرات کے نزدیک پورے سر کا مسح و نموا میں فرض ہے، بعض حضرات کے نزدیک پونچھائی سر کا درمیان کے نزدیک چند بال کا بھی مسح کافی ہے، یہ اختلاف رائے ہے، اس کی وجہ سے امت میں کبھی انتشار پیدا نہیں ہوا، جو اختلاف ٹکسانہ نہ ہوا اور جس میں ایک شخص اپنے فہم کو درست اور دوسرے کے فہم کو غلط باور کر لے، ہوا اور اس پر مصر ہو، اس کا اختلاف اور تمہرہ پیدا ہوتا ہے اور اس ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اختلاف کی یہ دوسری قسم جمہوری و جمہوری کا سبب بنتی ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے، چنانچہ امام گوتم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بارے میں متغزل ہے کہ وہ فرماتے تھے، اگر حضور ﷺ سے صحابہ میں اختلاف رائے نہ ہوتا تو ہمیں اس سے خوشی نہیں ہوتی، کیوں کہ اگر یہ اختلاف نہ پایا جاتا تو مسائل میں رخصت اور گنجائش نہیں پیدا ہوتی

‘ لا یسر فی ان اصحاب محمد ﷺ لا یختلفوا : لاہم

لو لم یختلفوا لم تکن رخصة ‘ (۱)

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحابہ کبار کے بارے میں منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے پیروں کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے ”والاختلاف اصحابکم رحمۃ“ (۲) اختلاف امت کے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور کسی دور میں ایک رائے پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو دوسری رائے پر عمل کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح ہر وقت ضرورت اس سے ہولت ہم پہنچتی ہے۔

(۱) غرض القسیر للمصاوی، ۲۰۹/۱

(۲) ح سابق، ج ۱، ص ۱۰۱

جہاں تک اس حدیث کی سند کی بات ہے، تو اس کو علامہ مقدسی نے اپنی کتاب ”کتاب الحجۃ“ میں اور علامہ بیہقی نے اپنے بعض رسائل میں، نیز امام الحرمینؒ نے سند اور کلام کے بغیر اسے نقل کیا ہے، علامہ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ بعض حفاظ کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہو جو ہم تک نہیں پہنچی ہو (۱) اور علامہ مناویؒ نے بیہقی کی کتاب ”مدخل“ اور علامہ ویلیؒ کی کتاب ”مسند فردوس“ کے حوالہ سے حضرت عبدالقدوس بن عباسؒ، چچہ اہل روایت نقاش کی ہے کہ میرے صحابہ کا اختلاف رست ہے، ماوراء ذکر کیا ہے کہ علامہ عراقیؒ اور بعض دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ (۲) اس لئے صحیح یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن اپنے معنی و مراد کے اعتبار سے درست ہے اور بہت سے سلف صالحین اور معتبر مصنفین اس بات کو نقل کرتے آئے ہیں۔ واللہ اعلم

”خیر الأمور اوسطها“ کی تحقیق

نوٹ:- عام طور پر یہ بات اہل علم کے یہاں زبان زد ہے کہ درمیانی چیز بہتر ہوتی ہے ”خیر الأمور اوسطها“ یہ صرف بزرگوں کا مقولہ ہے یا حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہے اور اگر آئی ہے تو یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف؟
(احمد شریف نظامی، قاضی پورہ)

جوڑیں:- اس روایت کے پورے الفاظ اس طرح ہیں: ”أمر بین أمرین وخیر الأمور اوسطها“ یعنی ایسے کام کو اختیار کرو، جو در پہلو کے درمیان ہو، اور چیزوں میں بہتر چیز وہ ہے جو درمیانی ہو، اس روایت کو علامہ بلال الدین سیوطیؒ نے مشہور محدث امام بیہقیؒ کی کتاب ”شعب الایمان“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے، جس کے راوی ایک تہذیبی عمر بن حارث

(۱) دیکھئے: الجامع للصفیر، حدیث نمبر: ۲۸۸۰

(۲) دیکھئے: فیض القدیو: ۲۲: ۱

ہیں، نیز انہوں نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (۱) البتہ یہ روایت معنی اعتبار سے درست ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر باتوں میں بعض لوگ افراط کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور بعض تفريط کا، تو یہ دونوں ہی طریقے نامناسب ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے اور میانہ روی سے منائد ہائے غور کیا جائے تو شریعت کے تمام احکام اسی اصول پہنچتی ہیں۔ (۲)

تعمیر میں اسراف اور حدیث نبوی ﷺ

مروث:- کیا یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تعمیر میں پیسہ

خرچ کرنے کو ناپسند فرمایا ہے؟ (صحیح الدین، طے پٹی)

جورج:- تعمیر کا ایک وجہ تو ضرورت اور بہ مہولت و ہائش کی فراہمی کا ہے، یہ تو جائز؛ بلکہ اگر گنجائش ہو تو بہتر ہے؛ کیوں کہ اس میں انسان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے اور رسولی اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی مکانات تھے دوسرا درجہ تعمیر میں غلو کا ہے یعنی ضرورت سے بہت زیادہ تعمیر اور تعمیر کی آرائش پر کثیر رقم کا خرچ کرنا، اسے ناپسند کیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی بھی مذمت فرمائی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اےٹ اور مٹی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضِرَ لَهُ فِي اللَّيْلِ وَالطَّيْنِ

حتیٰ یبہنی

اس روایت کو طبرانی اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ (۳)

اور علامہ مناویؒ نے نقل کیا ہے کہ اس کی سند معتبر و مقبول ہے، (۴) اسی طرح ایک

(۱) الجامع الصغیر، حدیث نمبر: ۵۶۸۰ (۲) دیکھئے: فیض القدر، لکھنؤ: ۱۸۸۲ء

(۳) الجامع الصغیر، حدیث: ۲۹۷۰ (۴) دیکھئے: فیض القدیر: ۲۶۴/۱

اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ اور محمد بن بشیر انصاری رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کا بل عمارت، منی اور کارے میں خرچ کر دیتے ہیں؛ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ (۱) بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح عمارتوں کی تعمیر پر پیسہ خرچ کرنا اور اس کے لئے ایک دوسرے پر فخر کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔

تفسیر کے سلسلہ میں فضول خرچی کو خاص طور پر اس لئے منع کیا گیا کہ اس سے کسی قوم میں قیاس کا حراج پیدا ہو جاتا ہے اور جو پیسہ بہتر کاموں میں خرچ ہوتا، وہ پیسے نامناسب کاموں میں خرچ ہونے لگتے ہیں، اگر یہی چیز تجارت میں صرف کیا جاتا، تو اس سے خود اسے بھی نفع ہوتا اور بہت سے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے، تفسیر میں جو پیسے لگتے ہیں، وہ منجملہ ہو کر رہ جاتے ہیں ان کا حقیقی نفع نہ اس شخص کو پہنچ پاتا ہے اور نہ ساج کے دوسرے لوگوں کو، مگر نفوس کہ اس دور میں نہ صرف اپنی ذاتی عمارتوں پر بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کا حراج بن گیا ہے؛ بلکہ مساجد اور دینی اداروں کی بھی تزئین و آرائش پر بے شمار پیسے خرچ کر دیئے جاتے ہیں، جو یقیناً کسی قوم کے لئے بہتر علامت نہیں، آج ہمارے ملک میں مسلمان سلاطین کی حسین تعمیرات کے کتنے ہی شاہکار موجود ہیں؛ لیکن غور کیجئے کہ ان سے امت کو کیا فائدہ پہنچا، یہ آج ہمارے لئے سامان عبرت ہیں۔

عورت کی پہلی سے پیدائش اور حدیث

سوال:- شاید کسی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ عورت

نیز می پہلی سے پیدا کی گئی ہے؟ یہ حدیث کس درجہ کی ہے اور اس کا

کیا مطلب ہے؟ (حافظ سیح الدین، اورنگ آباد)

جواب:- یہ بات مختلف روایتوں میں آئی ہے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر

پہلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لئے اس کی کچی کے ساتھ ہی نرمی کے ساتھ اس کو برواشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہو، ورنہ ٹوٹ جائے گی اور عورت کے ٹوٹنے سے مراد طلاق کا پیش آنا ہے، اس روایت کو مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے اور یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح شمار کی گئی ہیں۔ (۱) اس حدیث کا منشاء عورت کی توجین نہیں ہے، بلکہ اس کی جذباتیت کو بتانا ہے کہ عورتیں طبعاً زودرنج ہوتی ہیں، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی اس فطری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے بردباری اور وسیع الشکری سے کام لیں اور تشدد سے گریز کریں، گویا یہ عورت کی تنہی نہیں، بلکہ اس کے لئے رحم اور خصوصی حسن سلوک کی اجیل ہے۔ پہلی خلقی طور پر نیرجی بھی ہوتی ہے اور نازک بھی، بس یا تو یہ تشبیہ ہے یا خاتون اول حضرت حواء علیہا الصلوٰۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی دینی سے پیدا کی گئی تھیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے سورج کی واپسی

سورج:- کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز میں پڑھ سکے، یہاں تک کہ قلاب غروب ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹا دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر سورج غروب ہوا، کیا یہ حدیث معتبر طریقہ پر ثابت ہے؟

(صحیح الدین قاسمی، بیروت)

جواب:- یہ روایت صحیح نہیں ہے، امام احمد نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور علامہ ابن جوزی نے اسے موضوع یعنی من گھڑت روایت قرار دیا ہے، گویا امام طہاوی اور قاضی عیاض کا رد۔ چنانچہ اس کے معتبر ہونے کی طرف ہے، لیکن اکثر

محمد شین نے اس کو غیر معتبر ہی مانا ہے، (۱) محمد شین نے کسی روایت کے موضوع یعنی من گھڑت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہو اور یہ پہلو بھی اس روایت میں موجود ہے، اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو تو کثرت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہوگا، کیوں کہ جو بات ہمتِ تعجب ہوتی ہے، لوگ اسے بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، پھر روایت میں اس واقعہ کو غزوہٴ خیبر سے جوڑا گیا ہے اور معلوم ہے کہ غزوہٴ خیبر کے موقع سے سی یہ کایک جم غفیر آپ کے ساتھ تھا، لہذا اگر ایسا ہوتا تو بہت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہوتا۔

دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے متعلق حدیث

سوال: - ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ دھوپ میں گرم ہونے والے پانی سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے؟ آج کل قہر کے وائرنیکس انتہائی ہوتے ہیں اور دھوپ سے پانی گرم ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہو تو اس طرح کا ٹیکہ ممنوع ہونا چاہیے؟ (محمد بشیر مدنی، ممبئی)

جواب: - یہ روایت سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ انہوں نے دھوپ میں پانی گرم کیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لا تفعلی یا حمیراء، فانہ یورث البصر" "اے حمیراء! ایسا نہ کیا کرو، اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے"

اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ: ۱/۶۱، حدیث: ۱۵۱۱، اور دارقطنی نے اپنی سنن: ۱/۳۸، حدیث: ۴، میں نقل کیا ہے اور دونوں ہی نے اس حدیث کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اس روایت میں ایک راوی "خالد بن اسماعیل" آئے ہیں، جو محمد شین کے نزدیک حد درجہ نامعتبر راوی ہیں، سنن دارقطنی میں ایک اور سند سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے ماس میں "بشم"

(۱) دیکھئے، المقاصد الحسنة، حدیث: ۵۱۹، أسنن المطالب، حدیث: ۷۰۹

بن ہدیٰ نامی راوی آئے ہیں، جن کو محدثین نے کذاب قرار دیا ہے، اسی لئے فقہاء نے اس پانی سے وضو یا غسل کرنے کے مکروہ نہ ہونے کو ترجیح دی ہے۔ (۱)

مٹخنوں کے نیچے پا جامہ کی حدیث

موثر:۔ اکثر مساجد میں اس حدیث کے بورڈ لگائے گئے ہیں، کہ مٹخنوں کے نیچے لٹکی ہوئی مانتا حصا آگ میں ہوگا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ (محمد عبدالستار، مقام غیر مذکور)

جو (ج): یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" (۲) اور بھی حدیثوں میں مٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کی مردوں کے لیے ممانعت آئی ہے، اس لیے یہ سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔

سانپ کو مارنا اور حدیث

موثر:۔ کیا حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آدمی سانپ کو دیکھے تو اس پر حملہ نہ کرے، بلکہ پہلے اس سے خواہش کرے کہ وہ چلا جائے، اور اس کو حضرت نوحؑ اور حضرت سلیمانؑ کا حوالہ دے، ایسے میں تو خطرہ ہے کہ سانپ نکلے، اور کسی آدمی کو ڈس لے؟ (محمد فرحت اللہ، شاہ پورہ نگر)

جو (ج): اس سلسلہ میں بعض روایات موجود ہیں، ترمذی میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے:

"إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوها إنا نمسلك"

(۱) سفن الدار قطنی، باب الماء المسخن، حدیث نمبر: ۸۹

(۲) بخاری، کتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، حدیث نمبر: ۵۳۵

بعہد روح ، و بعہد سلیمان بن داؤد ان لا تؤذینا ،

فان عاہت غافقہ وہ۔" (۱)

"جب رہائشی جگہ میں سانپ لٹکے تو اس سے کہو: تم کو حضرت نوح

علیہ السلام اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ

میں تکلیف نہ پہنچو، اگر اس کے باوجود دوبارہ آئے تو اسے مار

ڈالو"

زیادہ تر شادین کے یہاں یہ حکم بطور احتیاب کے ہے، اور قاضی ابو انس ماوردی،

اور قاضی عیاض نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خاص حدیث کے سانپ کے لیے ہے، نیز

بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ منسوخ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہے

کہ وہ سانپ یا کسی اور مخلوق کی صورت اختیار کر لے، اس لیے احتیاط یہ حکم دیا گیا ہے، (۲) اگر

سانپ حملہ کرے، یا اندازہ ہو کہ یہ پہلے سے یہاں بسیرا کئے ہوئے ہے، یا خطرہ ہو کہ کسی کو دس

سکتا ہے، پھر اس کو چنہ کئے بغیر مار ڈالنا جائز ہے تو حرج نہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت

سلیمان علیہ السلام کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ مخلوقات امام بن سلوں کو باقی رکھنے کے لیے کشتی

نوح علیہ السلام میں ہر جانور کا جوڑا رکھا گیا تھا، وہ تمام مخلوقات نے حسن میں اور حضرت سلیمان

علیہ السلام کو تمام مخلوق پر حکومت عطا فرمائی تھی، انسانوں پر بھی اور جنوں پر بھی، اس

حدیث کو امام ترمذی نے حسن یعنی مستبر قرار دیا ہے، لیکن اس میں ایک راوی قاضی عبدالرحمن

بن ابی لیلٰی آئے ہیں، جن پر بہت سے محدثین کو کلام ہے، اس لیے بہت سے اہل علم اس

روایت کو مستبر نہیں مانتے۔

حدیث "تھا دوا تحابوا" اور ہدیہ و صدقہ میں فرق

مولا:۔ ایک حدیث کثرت سے بیان کی جاتی ہے

(۱) الترمذی، کتاب الأحکام، باب ما جاء فی ذلک، حدیث نمبر: ۱۲۸۵

(۲) دیکھئے: فیض القدیر: ۴۱۱

”تھامو اتحابو“ کیا یہ حدیث معتبر ہے؟ اور یہ اور صدقہ

ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ یہ یہ والدین کو دیا جاتا ہے

اور صدقہ فریبیہ۔ (امام شاہ کاوڑی، ممبئی)

جواب:۔ (ا) ”تھامو اتحابو“ حدیث کے الفاظ ہیں، جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، اس حدیث کو علامہ سیوطی نے مسند ابو یوسفؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور الفاظ کے اضافہ کے ساتھ مشہور محدث ابن عساکرؒ نے یہاں بھی مروی ہے، اس دوسری حدیث کو علامہ سیوطی نے سنن قرار دیا ہے، اور پہلی حدیث کے بارے میں اختلافی مفسر علامہ بیہقیؒ نے کچھ نہیں لکھا ہے، مگر علامہ حاکمیؒ نے حاکم ابن حجرؒ کو علامہ عراقیؒ کے حوالہ سے اس حسن اور جید قرار دیا ہے، (۱) بس اسے واضح ہے کہ یہ حدیث بھی معتبر ہے، اور یہ انسان کے مشابہات و تجربات کے مطابق بھی ہے، کیوں کہ پر ایاد تنی کف کا میں دین افس و محبت کو بڑھاتا ہے اور حقائق میں تربیت پیدا کرتا ہے۔

(ب) صدقہ کی دو صورتیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ نفلہ، صدقہ واجبہ تو صرف خیر یاہ کا حق ہے، اور صدقہ نفلہ تو نفل لوگوں کو بھی دیا جاسکتا ہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیوی کو نفقہ دین بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ میں میر و فریب کا فرق نہیں، بلکہ مقصد کا فرق ہے، صدقہ آخرت کے جرنی نیت سے کیا جاتا ہے اور یہ دنیا میں تعلقات کو استوار کرنے اور محبت بڑھانے کی نیت سے دیا جاتا ہے۔

قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا

برکات:۔ ایک حدیث کے حوالہ سے پڑھنا ہے: ”جو آدمی خوئی

رشتوں سے قطع خلق کرے وہ جنت میں افس نہ ہوگا“ میری ایک بیوی

کی سمجھ کے مطابق وہ بھائی، دو بہن یا بھائی بہن کا رشتہ ہی خوئی رشتہ ہے یہ

خالہ، چچا، ماسوں، بیو بھائی کا بھی خوئی رشتہ ہے؟ (آیت ہشاد آیاد)

جو روایت ہے۔ غالباً حضرت ہبہ بن مہضم رضی اللہ عنہ حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو مفسر و تفسیر شریف میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "لا يدخل الجنة فاطمہ" (۱) "قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا"۔ قرآن مجید سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ بے لگائی برتنے اور حسن سلوک نہ کرنے کے ہیں، خواہ بالکل قریبی رشتہ دار ہو، جیسے، بھائی، بہن، یا منجن، کچھ دور کے رشتہ دار، جیسے، ماں باپ کے بھائی و بہن، یا اس سے بھی زیادہ دور کے رشتہ دار۔ رشتہ دار جو بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے، اور بے لگائی سے بچنا چاہئے، لہذا جو رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہوگا، اسی نسبت سے اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہوگی، اور بے لگائی پر جسے تاکید ہوگا، صرف بھائی، بہن وغیرہ سے قطع رحمی اس حدیث میں مراد نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی مرحلہ میں جنت میں داخل نہ ہوگا، البتہ گنہگار بننے کے بعد انشاء اللہ جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق

مروان:- میں نے شب معراج میں ایک مقرر صاحب سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل میں دیکھا، اس وقت ان کے چہرہ بازو تھے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اب تک کسی پرندے سے دوستی زیادہ پر نہیں دیکھے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چہرہ موپر کیسے ہوتے ہیں؟ (سید حبیب اللہ قاسمی پورہ)

جو (نر):- یہ حدیث صحیح ہے، اسے مشہور محدث جبرائی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر تہ پاؤں اور موٹی کھوپڑی تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ جب آپ ﷺ

(۱) صحیح البخاری، حدیث نمبر ۵۹۸۴، عن حیدر بن مہضم، باب إثم الفاطمہ، کتاب الآداب، نیز، صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۵۵۲

نے اُفق پر پکھولے تو وہ پورے اُفق پر چھا گئے، اس حدیث کو علامہ سیوطی نے سند کے اعتبار سے صحیح یعنی معتبر قرار دیا ہے۔ (۱) امام بخاری نے بھی سورۃ فتح کی تفسیر میں اور امام مسلم نے کتاب الحج میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے: "إِنَّ السَّبِيحَ لَمَّا رَأَى جَبْرِيلَ، لَمْ يَسْتَطِيعْ حِفْظَ (۲) حُضْرَتِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ نے وضاحت کی ہے کہ حضور ﷺ نے دو دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھا، ایک دفعہ زمین سے آسمان کے اُفق پر، اور دوسری دفعہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہی کے مقام پر۔ (۳)

اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل شکل یہی تھی، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاص مواقع پر آپ نے یہ شکل اختیار فرمائی؟ بعض اہل علم کا یہ عقائد دوسرے پہنچائی طرف ہے: اس لیے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور ان وعدہ کی طرف سے مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت دی گئی ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل حضور ﷺ کے پاس وحی لے کر بھی آئے، دیکھی شکل میں آتے تھے اور بھی آپ کے سوا ہی حضرت وحی لکھی ﷺ کی صورت میں بھی، جہاں تک اس کے ممکن ہونے کی بات ہے، تو ممکن یا ممکن مخلوق کے اعتبار سے ہے، خدا کی قدرت جتنی بے پناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جیسے ایک چوہن کی طاقت کو باقی کی طاقت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح بلاشبہ اس سے بڑھ کر مخلوق اور خالق کی قدرت اور صلاحیت میں کوئی مقابلہ نہیں۔

رزق کی تلاش میں صبح سویرے جستجو

سورۃ:۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح رزق کی تلاش

سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ جبکہ

(۱) الجامع الصغیر، حدیث نمبر: ۴۳۸۱

(۲) بخاری عن ابن مسعود، حدیث نمبر: ۴۲۳۲، کتاب بدء الخلق، باب إفراد أحد

الانبياء، وسمعت عن حدیث نمبر: ۴۳۳۰، ۴۳۳۱، ۴۳۳۲

(۳) ویسے فیض القدير، ص ۸۷

دکانیں ہیں وہں جے وان میں کھلتی ہیں، کیا یہ بات حدیث میں آئی

ہے یا صرف لوگوں کا قول ہے؟ (احمد سعید الدین، یہ قوت پرہ)

جواب:۔۔ یہ بات بعض حدیث میں آئی ہے کہ آدمی کو صبح سویرے رزق کی تلاش

کرنی چاہیے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

”ابالکدرو فی طلب الرزق و الحوائج فان الغدو بركة

و نحتاج

”رزق و ضروریات کی تلاش میں غلات کرو، یعنی صبح سویرے

شروع کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت کامیابی اور برکت کا وقت ہے“

اس حدیث کو طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا ہے، اور منہ ہزار میں بھی یہ روایت آئی ہے،

اس روایت میں ایک راوی اسماعیل بن قیس آئے ہیں، جو محدثین کے یہاں معتبر نہیں ہیں، (۱)

البتہ مضمون صحیح ہے، صبح کے وقت صبح جلد بیدار ہو جاتا

ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو یہ وقت نشاط اور ترقی کا ہوتا ہے، اور اس کا اثر آدمی کے دل

بھرنے کا کر، مگر یہ چاہتا ہے: اس لیے یہ مشاہدہ اور تجربہ کے عین مطابق ہے، اگر مارکت

اور آفس دیر سے کھلتے ہوں تب بھی صبح میں جلدی ٹھنڈا اور کام کی تیاری کرنا مفید ہے، اس طرح

آدمی وقت پر اپنی ذہنی آسانی سے شروع کر سکتا ہے: اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات میں

بہد سونے اور صبح جلد اٹھنے کی عادت ڈالی جائے۔

سوتے وقت روشنی رکھیں یا بند کر دیں؟

سورتن:۔۔ رات کے وقت کمرہ کی روشنی بند کر کے سونا بہتر

ہے، یا روشنی رکھتے ہوئے سونا؟ براہ کرم احادیث کی روشنی میں

جواب دیں! (عبدالمفتی رحمان، مہدی پنٹم)

مورب :- اصل میں اس کا مدار انسان کے اپنے حراج پر ہے، بعض لوگوں کو روشنی میں نیند نہیں آتی، اور بعض حضرات کی نیند روشنی سے بے نیاز ہوتی ہے، بعض دفعہ آدمی ایسی جگہ میں ہوتا ہے، جہاں حفاظت کے نقطہ نظر سے روشنی جلا کر رکھنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے تمام افراد کے بارے میں کوئی ایک ہی حکم مقرر نہیں کیا جاسکتا، البتہ انسان کی عام فطرت اور احادیث کے مجموعی مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ روشنی بجھا کر سونا چاہیے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے حراج بجھا کر سونے کا حکم دیا ہے، "وَأَطِيعُوا أَصْحَابَكُمْ" اس روایت کو امام ابو داؤد اور نسائی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اسے حدیث معتبر قرار دیا ہے (۱)۔

دوسرے سوتے وقت بعض دفعہ کپڑے برابر نہیں ہوتے، چرکی بھی انسان کے لیے پردہ کا کام کرتی ہے، اگر روشنی چلتی ہے تو بے ستری کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو روشنی بند کر کے سونا بہتر معصوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

سفر سے واپسی پر گھروالوں کے لئے تحائف

سوال :- ایک عالم صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آدمی جب سفر سے واپس آئے تو گھر کے لوگوں کے لئے کوئی ہدیہ تحفہ لانا سنت ہے، کیا حدیث سے اس کا ثبوت ہے؟

(احمد علی الدین، امید آباد)

مورب :- اے لمب صاحب نے صحیح کہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سفر سے گھر واپس آئے تو چاہیے کہ گھروالوں کے لئے کچھ تحفہ لائے، چاہے چند تھری کیوں نہ ہو:

"إِذَا قَدِمَ أَحَدُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ سَفَرٍ فَلْيَهْدِ لَهُمْ،

فَلْيَطْرِفَهُمْ وَلَوْ كَانَ حِجَاوَةً" (۲)

(۱) دیکھئے: الجامع الصغير، حدیث نمبر: ۸۰۵

(۲) الجامع الصغير من فیض القدير، حدیث نمبر: ۹۸۹

اس مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، (۱) — اس میں پتھر سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کوئی قیمتی چیز خریدنے کے موقع میں نہ ہو تو کوئی معمولی چیز خرید لے، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ پتھر سے خوبصورت اور دیدہ زیب پتھر مراد ہے، جس کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے، بہر حال اس ہدایت میں انسان کی نفسیات کا لحاظ ہے، مگر کا ذکر درمیان میں جب باہر سے آتا ہے تو عورتوں اور بچوں کا دل لگا رہتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے، پہننے اور بھنے وغیرہ کی کوئی نئی چیز آئے گی، یہ تھا اس امید کو پورا کرتا ہے، اور گھر کے لوگوں کی دلداری ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ سے بھی اس طرح کے تحائف لانا ثابت ہے، ایک بار آپ ﷺ سفر سے واپس آئے تو ایک خوبصورت بار لائے اور فرمایا کہ میں یہ بار اسے دوں گا، جس سے مجھے محبت ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ بار اپنی نواسی حضرت امہ بنت عاص رضی اللہ عنہا کے گلے میں ڈال دیا۔

چھینک کے جواب سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق

مولانا: میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص چھینک آنے پر "الحمد لله على كل حال" کہا کرے گا، اس کے ڈاڑھ اور کان میں کبھی درد نہ ہوگا، کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تو براہ کرم پوری حدیث مع ترجمہ کے حوالے کے ساتھ تحریر فرمائیں،
نوازش ہوگی۔ (نام غیر مذکور)

جواب: یہ مضمون ایک روایت میں آیا ہے، جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

سے مروی ہے:

"قال رسول الله ﷺ: من باهر العاطس بالحمد عوفي من

وجع الخصره ولم يشتك ضرره أبدا" (۲)

(۱) دیکھئے حوالہ سابق، حدیث نمبر: ۸۹۰

(۲) مجمع الزوائد، حدیث نمبر: ۱۲۹۰۴، بحوالہ معجم الأوساط للطبرانی، حدیث نمبر: ۱۳۶۱

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو چھینکتے والے پر محمد کہنے میں
سبقت کرے، وہ کمر کے درد سے محفوظ ہوگا اور اس کے ڈاڑھ میں
کبھی تکلیف نہیں ہوگی“

اس روایت میں قائل لحاظ: مور یہ ہیں کہ اس روایت میں ”الحمد لله على كل
حال“ کے الفاظ نہیں آئے ہیں، بلکہ زیادہ تر روایتوں میں جواب میں ”يرحمك الله“ کہنا
سروی ہے، دوسرے اس روایت میں کمر اور ڈاڑھ کی تکلیف کا ذکر آیا ہے، کان کی تکلیف کا ذکر
نہیں ہے، تیسرے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے: کیوں کہ اس میں ایک راوی
”حارث انور“ آئے ہیں، جن کو عام طور پر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، مشہور محدث علامہ
ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اس میں بعض اور غیر معروف راوی آئے ہیں، غرض کہ یہ
غیر معتبر روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

”دل میں سما سکتا ہے“ کی تحقیق

مولانا: مفتی محمد سرور فاروقی ندوی صاحب اپنی کتاب
”حضرت محمد ﷺ کا ذکر۔ ویدوں کی دنیا میں“ میں لکھتے ہیں: ”خدا کے
حاضر مطلق ہونے کی کیفیت کو ایک حدیث نے بہت خوبصورت الفاظ
میں سمجھایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا تمام کائنات میں نہیں
سما سکتا، بلکہ دل میں سما سکتا ہے، (مس ۹۰-۵۰) خدا نے لامحدود کیسے دل
میں سما سکتا ہے؟ اس کو ہر چیز پر محیط مانتے ہوئے ہم کس طرح اتنا محدود
مان لیں کہ اسے مومن کا دل سولیتا ہے، مفتی صاحب نے حوالہ نہیں دیا
ہے کہ انہوں نے یہ حدیث کہاں سے نقل کی ہے، اگر یہ حدیث آپ
کے علم میں ہو تو اس کی تشریح و توضیح مع حوالہ فرمائیں اور اس حقیر کے
وفاقی مخلصان کو در فرمائیں۔ (ابو احمد بخاری، آغا علی جوئیر کالج، حیدرآباد)

بجورج: - اس حقیر کو پاؤں جو تلاش کے یہ روایت نہیں مل سکی اور بظاہر مضمون کے اعتبار سے بھی یہ حدیث معلوم نہیں ہوتی؛ البتہ بعض صوفیاء سے اس طرح کی باتیں معقول ہیں: چنانچہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے کسی عارف کی طرف تہمت کرتے ہوئے یہ شعر نقل کیا ہے:

ارض و ماء کہاں تیری وسعت کو پاسکے

میرا ہی دل ہے وہ کہ تو اس میں سما سکے

اس شعر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ کے دل میں ماننے سے اللہ کی یاد کا دل میں نہا اُسراد ہو، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت مراد ہو کہ زمین و آسمان تو اللہ کی معرفت سے قاصر ہیں؛ لیکن میرے دل کو آپ کی معرفت حاصل ہے، مصحف کتاب محمد اللہ ابھی زندہ ہیں، مناسب ہوگا کہ آپ ان سے ہی براہ راست دریافت کر لیں۔ (۱)

سردار قوم کا احترام اور حدیث نبوی ﷺ

بجورج: - کیا کہیں یہ بات آئی ہے کہ کسی قوم کا سردار

آئے تو اس کا احترام کیا جائے؟ ایک صاحب نے اپنے وعظ میں

یہ بات کہی ہے: حالانکہ سردار کافر و شرک بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا ان

کا بھی احترام کیا جائے؟ (شیخ الدین، گلبرگہ)

بجورج: - جی ہاں! حدیث میں یہ بات آئی ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرَمُوهُ“ (۲)

”جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو“

اس روایت کو حدیث کی مختلف کتابوں میں اور مختلف صحابہؓ سے نقل کیا گیا ہے، ابن

راج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور دوسری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے اور علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (۱)۔ رسول اللہ ﷺ کی عملی زندگی میں بھی اس کا خصوصاً لحاظ تھا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ خدمت مقدس میں حاضر ہوئے تو ان کو نگہ مبارک پیش فرمایا (۲) شاہ روم کو خط لکھا تو ”عظیم المروم“ (روم کی عظیم شخصیت) سے خطاب فرمایا۔

اس ارشاد نبوی ﷺ کا تعلق اخلاق و مدارات سے ہے اور خوش اخلاقی مسلمانوں کے ساتھ بھی کرتی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، انسان کی حیثیت عرفی کا لی اور اس کی عزت نفس کا خیال اخلاق کے اذنی بقا صوں میں سے ہے، اس میں کافراور مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

بچہ کے کان میں اذان و اقامت کا حدیث سے ثبوت

سوال:- مسلمان بچوں کی پیدائش پر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے، کیا اس طرح اذان و اقامت کہنا حدیث سے ثابت ہے؟ (حیدر خاں ورید بلز)

جواب:- جی ہاں! اذان کا ذکر تو صحاح ستہ (حدیث کی چھ مشہور کتابوں) کی روایات میں ہے؛ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں ان کی پیدائش کے وقت اذان دی، (۳) اقامت کا ذکر مسند ابو یعلیٰ کی روایت میں ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان

(۱) الجامع الصغير مع فیض القدیر، حدیث نمبر: ۳۴۵

(۲) فیض القدیر: ۲۳۲/۱

(۳) ترمذی، حدیث نمبر: ۵۱۴۳ نیز دیکھئے: ابوداؤد، حدیث نمبر: ۵۱۰۵

میں اقامت تینے کا تذکرہ ہے، عام رسمہ نقلی نے سے چلی مشہور کتاب ”الجامع الصغیر“ میں نقل کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (۱) یہ حدیث گو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مصنف صالحین کے زمانہ سے اس کا تعامل رہا ہے اس لئے یہ معتبر حدیث کے درجہ میں ہے۔

جس نے اپنے آپ کو پچھانا اس نے اپنے رب کو پچھانا

موسلا:- عام طور پر ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس

نے اپنے آپ کو پچھان لیا مان نے اپنے رب کو پچھان لیا: من

عرف نفسه عرف ربه اہل حدیث کا کیا جواب ہے؟

(حافظ شیخ الدین، کرمیہ)

مورل - یہ بات جو شخص اپنی ذات کو سمجھ لے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان لے گا۔
معنی کے اعتبار سے تو درست ہے: کیونکہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی ہی نعمتیں پنہاں ہیں، اگر انسان ان نعمتوں پر غور کرے تو خدا کے وجود اور اس کی قدرت و رحمت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، علامہ سخاوی نے اس کو بے اصل روایت قرار دیا ہے۔ (۲) اور ماہی قادری نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ (۳)

کھانے سے پہلے کی دعاء اور حدیث

موسلا:- کھانے کے شروع میں: ”ما پڑھی جاتی ہے بسے

اللہ وعلیٰ بركة اللہ“ ایک عالم صاحب نے کہا کہ یہ روایت حدیث

سے ثابت نہیں ہے یا یہ درست ہے؟ اور کیا کھانے سے پہلے یہ دعاء

نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ (محمد امجد قاسمی، ص ۱۸)

(۱) الجامع الصغیر مع فیض القلیب، ۶/۲۲۸، حدیث: ۹۰۸۵۰

(۲) المقصد الحسنی: ۱۹۸

(۳) کتاب الموعودات: ۸۳

جو کہ: ”اللہ نے سے پہلے حضور ﷺ نے یہ دعائیں پڑھی ہو، یا اس دعا کے پڑھنے کی تلقین کی ہو، میرے علم کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے، البتہ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اب میں کھانے سے پہلے اس دعا کا ذکر کیا ہے اور اس موقع کے لئے یہ دعا عابداً اس روایت کو سامنے رکھ کر قمر کی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرات ابواب انصاری جیسے کے مکان تشریف لائے، جب مکان سے فارغ ہوئے اور آدھ ہو گئے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: روٹی، گوشت خورنا، ادھ پکی سمجھو، جب اس طرح کی غذا پک تو کھاؤ ورنہ اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے کھاؤ۔“

”کلوا باسم اللہ وبرکۃ اللہ“ (۱) اس حدیث میں ”بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ“ کے بحیثیت دعا پڑھنے کا صریح تذکرہ ہے لیکن اشارہ ضرور ہے، دوسرے دعا کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت میں منقول ہی ہو، انسان اپنی ضرورت اور ذوق کے لحاظ سے اسے کرسکتا ہے اس لئے اس دعا میں کوئی قیادت نہیں، معنی کی اعتبار سے بھی درست ہے اور حدیث میں بھی اس طرف شریعہ موجود ہے، ہاں اگر کسی موقع کے لئے رسول اللہ ﷺ سے کوئی دعا منقول ہو تو اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کہ اس میں دعا بھی ہے اور نیک سنت کی اتباع و پیروی بھی۔

روایت ”ایک ساعت کا تفکر ساٹھ

سال کی عبادت سے بڑھ کر“ کی تحقیق

سوال :- یہ حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ چند عبادت کے لئے دینا سنا ہر دن میں غور و فکر کرنا، اپنے مقام میں ستر یا اسی سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ حدیث سند نے اعتبار سے کس کی ہے۔

(محمد رفیع زبیر، بنگلور)

جواب :- اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں : ”فکرة ساعة أفضل من عبادة ستين سنة“

یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے اس میں ایک راوی عثمان بن عبد اللہ قریشی آئے ہیں، ان کو محمد ثمالی نے کذاب (بہت جھوٹا) قرار دیا ہے، اور اسی لئے علامہ ابن جوزی اور دوسرے محدثین نے اسے ”شروع یعنی بے اصل روایات میں شمار کیا ہے۔ (۱)
الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہ سند یحییٰ میں بھی نقل کی گئی ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں:

”تفكر ساعة في اختلاف النمل والنهار خير من عبادة ألف سنة“ (۲)

اس میں ایک راوی سعید بن مسرہ آئے ہیں، ابن حبان نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ”نکثت باتیں نقل کرتے ہیں“ ویسوی الموضوعات ”حاکم نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف بے اصل باتیں منسوب کی ہیں، ویسوی عن انس موضوعات اور شعی بن سعید القطن نے بھی انہیں جھوٹا قرار دیا ہے، کلبہ یحییٰ القطن (۳) غرض کہ یہ روایت بھی بے اصل ہے۔

”میں ایک مخفی خزانہ تھا“ - روایت کا درجہ

سوال :- یہ روایت مختلف مقررہ حضرات و مقام میں بیان کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کی کیا مراد ہے؟
”كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاجَبِيتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ“
(محمد یوسف، نولی پوکی)

(۱) دیکھئے: ابن جوزی فی الموضوعات: ۲۲۲

(۲) مسند بیہقی: ۴۰/۴۰ (۳) اسبغ المیزان: ۲۹۶/۳، ج ۱، نمبر: ۷۷۷

جوریز:- وہ کلمات کا ترجمہ اس طرح ہے:

”میں ایک غالی تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے

آہم پیدا کیا“

باری تعالیٰ کی طرف منسوب یہ روایت الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ بعض کتابوں میں نقل کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، علامہ ابن حجر، علامہ زرقانی اور حافظ ابن حجر، مستطائی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہے اور اس کی کوئی تصحیح یا تصحیف سند موجود نہیں، ملا علی قاری نے بھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس حدیث کے ”معرضت“ کی تفسیر عبادت سے کی ہے اب اس کی مراد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے اس لئے انہوں نے انسان کو پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس قافی کے اعتبار سے یہ بات درست ہے، لیکن یہ حیثیت حدیث صحیحہ کا ثبوت نہیں۔ (۱)

دو چیزیں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت

سوال - ایک روایت کے مطابق حضرت محمد ﷺ نے دو چیزیں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد ﷺ کو کھجور پسند تھی، اس لیے آپ ﷺ کھجور اور تر بوڑھا کر کھایا کرتے تھے، دونوں روایات میں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، آپ ﷺ کی رہنمائی فرمائیں؟
(محمد نافع، ممبئی)

جواب:- حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایک ساتھ دو کھجوریں ملا کر لینے سے منع فرمایا۔

ہے، (۱) اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز محدود ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں، ایک شخص ایک دفعہ میں دو دو لینا شروع کر دے تو یہ دوسروں کے لیے کمزورت کا باعث ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو ضرورت سے زیادہ کھالیں اور کچھ کو ضرورت کے بقدر بھی نہ مل پائے، اگر دو الگ چیزیں ہوں جیسے: بھجور، تر بوڑ، یا دوسرے خزان پر اتنی زیادہ مقدار میں ہوں کہ ایک شخص کا دو عدد اٹھانا دوسروں کے لیے اور میزبان کے لیے بار غاطرہ ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

عورت کے پردہ سے متعلق ایک حدیث کی تحقیق

روایت:- علامہ غزالی کی مشہور زمانہ کتاب "احیاء العلوم

الدین" میں ایک جگہ یہ بات آتی ہے کہ عورت کی دس چیز پوشیدگی کے لائق ہے، جب دو شادی کر لیتی ہے تو اس کی ایک برہنگی کو شوہر ڈھانپ لیتا ہے اور جب دوسری جاتی ہے تو قبر اس کی دس برہنگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ حدیث کیسی ہے، یعنی صحیح ہے یا ضعیف اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ (جو یہ عمار، نانکریہ)

جواب:- روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"للرأة عشر عورات ، إذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات" (۲)

احیاء العلوم کے حاشیہ پر علامہ عراقی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے صرف ابو بکرؓ نے "ہارن الطالبین" میں حضرت علیؓ سے ضعیف سند سے نقل کیا ہے۔ (۳) علامہ دمشقیؒ نے اسے طبرانی کے واسطے سے نقل کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سند میں خالد بن یزید روای ہیں، ان کے بارے میں ابو حاتمؒ مای محدث کی رائے ہے کہ قوی اور مستبر روای نہیں ہیں؛ (۴)

(۱) دیکھئے: ترمذی، ۳۰/۲، باب ماجاء فی کراهیة قران التمرتين

(۲) دیکھئے: حوالہ سابق

(۳) احیاء علوم الدین، ۶۵/۳

(۴) دیکھئے: مجمع الزوائد، حدیث نمبر: ۷۶۴۱

نیز علامہ ابن جوزیؒ نے اسے اپنی موضوعات میں جگہ دی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ روایت بے اصل اور نہایت نامعتبر ہے۔

چالیس حدیثیں

نوٹ: - عام طور پر یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ چالیس حدیثوں کے لکھنے اور یاد کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ اور کس وجہ کی ہے؟ (محمد جمال الدین قاسمی، ممبئی)
 مورخ: - اس مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

”من حفظ علی امتی أربعین حدیثاً من السنة کفیت له شهیداً و شفیعاً یوم القیامة“ (۱)
 ”جس نے میری امت پر چالیس حدیثیں محفوظ کر دیں (یعنی ان تک پہنچا دیں) میں اس کے حق میں قیامت کے دن سفارشی اور گواہ ہوں گا“

یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف و نامعتبر ہے، مشہور محدث امام دارقطنیؒ نے کہا ہے کہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے:

”طرقه کلها ضعیفة و لیس بثابت“

حافظ ابن حجرؒ کا بیان ہے کہ:

میں نے اس کی تمام سندوں کو جمع کیا اس میں سے کوئی بھی سند قسم سے خالی نہیں:

”لیس فیہا طرق تسلم من علة قاذحة“

امام نوویؒ نے گواہی حدیث کے پس منظر میں ”اربعین“ یعنی چالیس حدیثوں کا مجموعہ

مرتب کیا ہے؛ لیکن خطبہ میں صراحت کی ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حفاظ حدیث متحقق ہیں؛ (۱) لیکن چونکہ اس کا تعلق فضائل سے ہے؛ اس لیے بعض اہل علم نے چالیس حدیثوں کا مجموعہ مرتب کیا ہے۔

پچاس نمازوں کی فرضیت کا حدیث سے ثبوت

نو (۱)۔ معراج کے موقع سے ابتداء پچاس نمازیں فرض ہونے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر رسول اللہ ﷺ کے اللہ سے رجوع کرنے اور پھر پینتالیس نمازوں کی تخفیف کا ذکر، ہر عالم اور مقرر کی زبان پر ہے؛ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے؛ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ ﷺ پر بالادستی ثابت ہو، آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ (ضیاء اللہ بن طوسی، محققہ)

جو درجہ :- جو بات معتبر حدیث سے ثابت ہو، اسے محض اس اندیشہ کی بنیاد پر رد کر دینا درست نہیں کہ شاید یہ یہودیوں کی سازش پڑی ہو، واقعہ معراج میں پچاس نمازوں کے فرض ہونے اور پھر اس میں تخفیف کئے جانے کا ذکر معتبر احادیث میں موجود ہے؛ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت پر اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کی تھیں، جب واپس آئے ہوئے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا: پچاس نمازیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ اپنے پروردگار سے رجوع کریں کہ آپ کی امت اس کی طاعت نہیں رکھتی، پھر رسول اللہ ﷺ بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانچ ہیں اور پچاس شمار ہوں گی: "هن خمس و هن خمسون..." (۲) یعنی یہ ہیں تو پانچ نمازیں؛ لیکن خدا کے رحمان و رحیم اس میں ثواب پچاس نمازوں کا دیں گے۔

(۱) کشف الخفاء و مزیل الإلباس ۲/۲۲۷

(۲) بخاری، حدیث نمبر: ۳۴۹، باب کیف فرضت الصلاة لى الإسراء

اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، جن کو محدثین نے معتبر مانتا ہے اور اس میں امت کے لئے ایک بڑا سبق ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کا مشورہ قبول کرنا چاہئے اور اس میں یہ نہ دیکھنا ہو کہ میں انھیں ہوں، میں اپنے سے کتر شخص کا مشورہ کیسے قبول کر لوں؟ مشورہ مانگنے والا مشورہ دینے والے کے مقابل کتر نہیں ہو جاتا، بلکہ ٹوڑیا جاتے تو اس سے رسول اللہ ﷺ کی بلند اخلاقی اور تواضع کا اظہار ہوتا ہے، بہر حال جو بات معتبر حدیثوں سے ثابت ہو، اس کو ممکن شبہ اور قیاس کی بناء پر روئیں کیا جا سکتا۔

مسجد نبوی میں چالیس نمازیں

سوال:- عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مسجد نبوی میں ۴۰ نمازیں پڑھنی چاہئیں، کیا اس سلسلہ میں کوئی حدیث بھی حقوق ہے، اور اگر حدیث آئی ہے تو وہ معتبر کی گئی ہے؟ (مفتدرخص، سکندریا)

جواب:- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے مسجد نبوی میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھیں کہ درمیان کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی تو اس کے لئے روزے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور نفاق سے برکت لکھی جائے گی۔ "من صلى في مسجدى هذا أربعين صلاة لا تفوت صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق" مشہور محدث علامہ قسطلانی نے اس روایت کو مستند احمد اور بعض دوسری کتب حدیث سے نقل کیا ہے، نیز لکھا ہے کہ اس حدیث کے رواۃ ثقہ تھے معتبر ہیں (۱)۔ پس مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی فضیلت صحیح اور معتبر حدیثوں میں منقول ہے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔

ایک نماز میں ایک لاکھ اجر کی روایت اور مسجد حرام سے مراد؟

سوال:- مسجد حرام میں جو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ

(۱) مجمع الزوائد ۳/۱۸۰، ص ۱۸۱، باب فی من صلی باحدیثہ أربعین صلاة

کے برابر بتایا گیا ہے، یہ صرف مسجد کے لئے ہے، پورے حرم شریف کے لئے؟ بلکہ حرمہ میں بعض لوگ جتے ہیں کہ یہ ثواب پورے حرم کے لئے ہے۔ (اعمر ربانی، مرنول)

حوالہ:- حدیث میں ”حرم حرام“ ذکر آیا ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ ان میں اختلاف ہے، ایک رائے کے مطابق اس سے مراد ”عبۃ اللہ“ ہے، کیوں کہ کہہ ”اللہ روئے ارض کی پہلی مسجد ہے،“ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مٹے ہوئے نقوش پر نئی عمارت بنائی، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خاص مسجد ہے جو کہ ”پہلے اللہ کے پاؤں طرف بنی ہوئی ہے،“ بل طبرانی رائے یہی ہے: ”کیوں کہ اب مسجد بالقطرہ لا جائے تو اس سے اسی عمارت کی طرف: ”بنی“ معنی ہوتا ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ”پہلا حرمہ“ ہے، چوتھی رائے وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ”پورا حرم شریف اس میں شامل ہے، کیوں کہ سورۃ فی اور: ”علی میں جو مسجد حرام کا ذکر آیا ہے، اس سے تعبیر یا ان کے معنی کا حصہ مراد نہیں، بلکہ حرم شریف مراد ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر سراج حضرت ام ربیع رضی اللہ عنہا کے مکان سے شروع ہوا تھا، وہ ان کا مکان حرم میں تھا، بہت سے اہل علم نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ حد و حرم میں جہاں بھی نماز پڑھی جائے ان شاء اللہ ایک لاکھ نمازوں کا اجر حاصل ہوگا، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا محمد زبیر کاندھلوی نے تفصیل سے ان اقوال کا ذکر کیا ہے (۱)۔ مادہ شامی نے بھی تبصرہ ہے کہ: ”ہمارے اصحاب نے نزدیک اس نفسیات کا تعلق پورے حرم کی بجائے حرم کی طرف سے ہے۔“

”أن المشہور عند أصحابنا أن التخصیص یعم جمیع

مكة بل جمیع حرم مكة الذي یحرم صیدہ“ (۲)

(۱) أوجز المسائل: ۴۰۲/۳، باب ما جاء فی المسجد النبوی، فتح الملہم: ۱۶۳

(۲) رد المحتار مفروق أفضل المساجد: ۸۵.۵

البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ خواہ مخواہ غسل مندی سے کام لیں اور مسجد حرام میں جا کر نماز ادا کرنے کے بجائے ہولوں کے کمروں اور اپنی قیام گاہوں میں نماز ادا کریں۔

شوہر کے حقوق سے متعلق ایک حدیث

سوال:- ایضاح البخاری میں ہے کہ آپ ﷺ نے عورت و شوہر کے حق کے متعلق فرمایا: ”اگر تم اس کے زخموں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرو تو اس کے حق کو ادا نہ کر سکو گی“ تو یہ کون سی حدیث ہے، کس پایہ کی ہے اور کس کتاب کی حدیث ہے؟
(حالات خیر العلوم للہبات، جلد ۱۲)

جواب:- اس روایت کو مسند بنی ہاشم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ:

”ایک صحابی اپنی صاحب زادی کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یہ شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، آپ ﷺ نے لڑکی سے فرمایا کہ اپنے والد کا حکم مانو، لڑکی نے عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب تک آپ مجھے یہ نہ بتادیں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میں شادی نہیں کرتی، اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر شوہر کو زخم ہو اور بیوی اسے چاٹنے یا اس کے ناک سے خون یا پیپ بہہ رہا ہو اور بیوی اسے نکل جائے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا لڑکی نے عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ ﷺ نے ان کے والد سے فرمایا: لڑکیوں کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح

اس حدیث کو علامہ مثنوی، علامہ ابن حبان اور حاکم نے صحیح منہج معتبر قرار دیا ہے۔ (۲)

ظاہر ہے کہ اس حدیث سے تاکید اور تمسیس مقصود ہے کہ اس معنی حقیقی و مشاعرہ نبویؐ ہے۔

اگر مخوف پیچہ و خیرہ کو پناہ مانا جاتا تو شوہر کی یہ خدمت بھی بیوی کے ذمہ ہوتی، گویا بیوی کو چاہئے کہ شوہر کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ خود شوہر شب و روز پناہ بیہوشی لئے بھاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لئے زیادہ دیر زیادہ رست و آسائش مہیا کرے اس لئے اس ناگفتی حق ہے کہ بیوی نے اس کی رست کا خیال رکھیں۔

ایک بے اصل روایت

مواظف :- کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں ایک نکاح مل گیا جس
 کا ایک عام دین نے اس موقع پر ملاحظہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر
 کوئی لڑکی اس بلوغ کو پہنچ چکی ہے اور اس کے والدین کسی وجہ سے
 اس کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ زحمت و ایسے بلوغت سے شادی
 تک جتنے جنس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ لڑکی کے والدین کو اتنا ہی جنس
 کے بقدر رخصت ہونے والا خیال رکھو، اگر پائیں گے اس پر محفل کے
 اکثر مہتممین نے اختلاف کیا اور میری فہم و فراست کو اس بات کو تسلیم
 کرنے میں پس و پیش ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیے کہ یہ بات
 کس حد تک درست ہے؟ (محمد عارفی فہیم لہ دین تازاں، کوئٹہ)

مقبول نہیں ہے، اور حجابِ شریعت کے بھی خلاف تہذیب و رستہ کے گزرنوں اور لڑکیوں کے

(١١) المستدرك للحاكم، كتاب النكاح، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، السنن الكبرى للبيهقي.

اب القاسم والنسور: وهو من جده في عظم حق الزوج على المرأة حديثه: ١٣٩٣.

(۲) **فتح حرم الخواص** ج ۱، ص ۲۶۹، حدیث نمبر: ۵۳۴۰ و ۵۳۴۱۔

شادی کے لائق ہو جانے کے بعد وہی کو نظر کرنی چاہئے کہ جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیں اور یہ بات روایت میں آئی ہے کہ اگر اولیا کی غفلت و بے توجہی کا وجہ سے تاخیر ہوئی اور اس غفلت کی وجہ سے بچے گناہ میں پڑ گئے تو ماں باپ بھی گناہ میں شامل سمجھے جائیں گے، کیوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، لیکن جس طرح کا مضمون آپ نے نقل کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور خامس کراٹر کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو تب تو ویسے بھی، وہ ذمہ دار نہیں، مقرر حضرات کو چاہئے کہ کسی روایت کے ذکر سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کیوں کہ بلا تحقیق رسول اللہ ﷺ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا کبیرا گناہوں میں بھی بڑا گناہ و در شاہ ثبوتی ہے۔ کے مطابق دوزخ میں اپنا گناہ نہ دینا ہے، (۱) وباللہ التوفیق -

کبھی سے متعلق حدیث کی تحقیق

سول۔ کیا یہ بات صحیح حدیث میں آئی ہے کہ اگر کبھی کھانے میں گر جانے تو اسے ڈبو کر پھینک دے اور یہ کہ اس کے ایک پر میں نیاری ہے اور ایک میں شفا، بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی چیز حضرت رسالہ بھی دو در فائدہ مند بھی، اور یہ بات نقاست و تہذیب کے خلاف بھی معلوم ہوتی ہے؟
(نظیم الدین عہدی، ششم)

مورس۔ یہ مضمون صحیح اور متبر حدیث میں آیا ہے، خواہ امام بخاری نے کتاب بدعتوں میں حدیث نمبر: ۳۱۳۳ اور کتاب الطب، حدیث نمبر: ۵۶۳۵ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، جب کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اسے بے چون و چرا تسلیم کر لینا چاہئے، کیوں کہ دوسری سلاحتوں کی طرح انسان کی عقل بھی محدود ہے، اس لئے ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں، ورنہ کیا ایک چیز میں دو متضاد

مسائل جیتوں کا جمع ہونا، تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں، اڑے میں زردی بھی ہوتی ہے اور سفیدی بھی، دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہیں، میوے کا چھلکا ہضم میں معاون ہوتا ہے اور چھلکے کے بغیر اس کا گودا جس کا سفوف 'میدہ' کہلاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے بعض اوقات ایک چیز کا معر اثر خود اسی کے ذریعہ دور ہوتا ہے، اگر سانپ کاٹ لے تو سانپ ہی کے زہر سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؛ اس لئے یہ باعث تعجب نہیں کہ کبھی کے ایک پر یا ایک حصہ میں جو جراثیم ہوتے ہیں، دوسرے پر یا دوسرے حصہ سے ان کا تدارک ہو جائے، مجھے یقین ہے کہ سائنس دان جب تحقیق کے سفر میں اور آگے بڑھیں گے تو وہ اس حدیث کی تصدیق پر مجبور ہوں گے۔

جہاں تک بات نفاست و تہذیب کی ہے تو اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ حضور ﷺ نے کبھی نکال کر اس کو کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے، یا اسے واجب نہیں قرار دیا ہے؛ بلکہ فرمایا ہے کہ اگر اس کو ڈبو کر پھینک دیا جائے اور استعمال کر لیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے اب اگر کسی کی طبیعت کو اس طرح کا کھانا مرغوب نہ ہو اور وہ اس سے بچنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا حکم جائے کی پیالی اور گلاس ہی کے لئے نہیں ہے؛ بلکہ بڑے سے بڑے برتن کے لئے بھی ہے، مثال کے طور پر کسی کے یہاں دودھ کی بڑی بیگ چڑھی ہو، اس میں دو کھیاں بھی آگریں، اب سوچئے کہ کیا وہ اتنا سارا دودھ پھینک دے؟ ایک غریب آدمی کے لئے یا ایک ایسے شخص کے لئے جس کے یہاں مہمان کی آمد آمد ہو، یہ کس قدر رشوار ہوگا، غرض کہ شریعت کے احکام تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیئے جاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام سے متعلق سوالات

آپ ﷺ کے شرح صدر کا واقعہ کتنی بار پیش آیا

سوال:- حضور ﷺ کی زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کتنی مرتبہ آپ ﷺ کے سینہ مبارک سے قلب کی نکال کر دھویا ہے؟
(سید نیاز احمد، مشیر آباد)

جواب:- رسول اقدس ﷺ کے شرح صدر کا واقعہ سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق تین بار پیش آیا ہے، ایک بار حضرت علیہ السلام رضی اللہ عنہما کے یہاں، جب کہ عمر مبارک دو سال سے تجاوز کر چکی تھی، دوسرے: پہلی وحی نازل ہونے کے وقت غار حراء میں، تیسرے: سفر معراج کے موقع پر، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، اس کے لئے قلب میں خاصی استعداد کی ضرورت ہے، چنانچہ میں شرح صدر کا مقصد یہ صلاحیت پیدا کرنا تھا، وحی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے کلام کو اٹھانا آسان نہیں ہے، پہاڑ کی چٹانوں میں بھی کلام الہی اٹھانے کی قوت نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے بتایا ہے، (۱)، پیغمبر کے سینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر کلام الہی کے قفل کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، غالباً اسی مقصد کے لئے نزول وحی سے پہلے قلب مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، انسان کا بستی سے باندی کی طرف حیر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، جو لوگ پہلی بار جہاز کے ذریعہ چند ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، ان کے بھی بعض اوقات دل میں ہڑکن پیدا ہو جاتی ہے، چہ جائیکہ سفر

آسانی، اس طویل اور بلند سفر کو قابل برداشت بنانے کے لئے آپ ﷺ کا شرح صدر معراج کے موقع سے فرمایا گیا، اہل علم نے ان واقعات کی یہی حکمت نکھی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے لئے کھجور کے تنے کا رونا

سورۃ: - ایک کتاب میں ہے واقعہ پڑھنے کا موقع ملا کہ منبر بننے سے پہلے آپ ﷺ ایک کھجور کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا اور آپ ﷺ نے اس پر خطبہ دینا شروع کیا تو درخت رونے لگا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ (محمد مصطفیٰ الدین، جہاں نما)

جواب:- رسول اللہ ﷺ کی ذات و الامت صفت نہ صرف حرام انسانوں میں افضل ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں اشرف و افضل ہے اور شرافت و فضیلت محبت کا تقاضہ کرتی ہے؛ اس لئے آپ تمام مخلوقات کے محبوب ہیں، انسان دوسری مخلوقات کی آواز نہیں سمجھ سکتا ہے؛ لیکن بعض دفعہ یہ طور مجزہ آپ ﷺ کی عظمت کے اظہار کے لئے منجانب اللہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسری مخلوقات بھی آپ کے لئے احترام و محبت کا اظہار کرتی تھیں، اسی کی ایک مثال یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی متعدد کتابوں میں مختلف راویوں سے مروی ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کھجور کے ایک تنے کے سہارے آپ ﷺ کھڑے ہوا کرتے تھے، جب منبر رکھا گیا اور آپ ﷺ نے اس پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، تو اس سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی، جیسے اونٹیاں روتی ہیں، آپ ﷺ اترے، اس تنے پر اپنا دستِ شفقت رکھا، پھر وہ بے سکون ہو گیا، (۱) — حدیث کی ایک اور کتاب سنائی میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت زیادہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے، (۲) — سنن ترمذی میں یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس میں بچے کی طرح رونے کا ذکر آیا ہے۔ (۳)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۹۸۸

(۲) سنن نسائی، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۵۶۵

(۳) ترمذی، کتاب الجمعة، حدیث نمبر: ۱۶۸۳

غرض کہ یہ واقعہ معتبر طریقہ پر ثابت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رسول اللہ ﷺ کا مقام و مرتبہ نظر میں ہو تو چنداں باعث تعجب نہیں، و علی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ! آمین۔

حضور ﷺ اور ٹوپی کا استعمال

سوال :- کیا حضور ﷺ ٹوپی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے؟

حدیث کے حوالہ سے جواب دیں۔ (شیخ انور قادری، قاضی پورہ)

جواب :- رسول اللہ ﷺ کا ٹوپی پہننا ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے طبرانی نے دو روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ ﷺ سفید ٹوپی پہنتے تھے: کان رسول اللہ ﷺ یلبس قلنسوة بیضاء (۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ٹوپی پہننا ثابت ہے، (۲) حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جس وقت ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اس وقت ان کے سر مبارک پر اونی ٹوپی تھی: (۳) اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ٹوپی پہننا درست ہے، اور آپ ﷺ پہنتے کرتے تھے:

"لابأس بلبس القلانس وقد صح أن النبی ﷺ

کان یلبسها" (۴)

حضور ﷺ کے آباء و اجداد کے اسماء گرامی

سوال :- حضور پاک ﷺ کے دادا و دادی اور نانا نانی کے

نام کیا تھے؟ (محمد فیروز، محمد نعمت ریڈ بلاز)

جواب :- آپ ﷺ کے دادا کا نام عہد مطلب اور دادی کا نام فاطمہ، نینا کا نام دھب اور نانی کا نام برہ تھا۔

(۲) ترمذی: ۳۰۸/۱

(۱) مجمع الزوائد: ۱۱/۵

(۳) بیہق: ۳۳/۵

(۴) سنن ترمذی: ۳۰۴/۱

رسول اللہ ﷺ کے فضلات پاک تھے؟

سورنڈ:۔ بعض کتابوں۔ جو کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔

میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا پیشاب پاک تھا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ پھر یہ کہ اگر ایسا تھا تو رسول اللہ ﷺ منجھا کے بعد وضو کیوں فرماتے تھے: لیونکہ وضو جسم سے ناپاک چیز کے نکلنے پر فوری ہے؟ (احمد احسان انڈیا قادی، ممبئی)

جواب (ر):۔ رسول اللہ ﷺ کو بعض خدو ہی امتیازات حاصل ہیں، ان کو رسول اللہ ﷺ کے ”مناہض“ کہا جاتا ہے، علامہ سیوطی و بعض دوسرے اہل علم نے اس پر مستحق کتابیں لکھی ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کا پیشاب اور جسم قدس سے نکلنے والے تمام فضلات پاک ہیں، مشہور اقبیہ علامہ ابن عابدین نے اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے ”بعض امر شوافع نے حضور ﷺ کے پیشاب اور تمام فضلات کے پاک ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی کے قائل امام ابوحنیفہ بھی ہیں، جیسا کہ ”المواہب اللدنیہ“ نامی کتاب میں علامہ سیوطی کی ”شرح بخاری“ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے، اور علامہ بیہقی نے ”اشیاء“ کی شرح میں اس کی صراحت کی ہے، نیز حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس پر بہت سی دلیلیں موجود ہیں، اور ائمہ نے اس کو حضور ﷺ کے خدو نفس میں شمار کیا ہے، نیز بعض اہل علم نے ملا علی قاری کی ”شرح مشکوٰۃ“ سے نقل کیا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب (حنفی) نے اسی کو اختیار کیا ہے“ (۱) اس سے آپ نے جس کتاب کی مہارت کا حوالہ دیا ہے، وہ درست ہے، جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے استجم کرنے کے بعد وضو کرنے کی بات ہے تو وہ آپ ﷺ کے فضلات کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لئے ہے کہ آپ کی زندگی امت کے لئے اسوہ و نمونہ ہے، اس لئے آپ ﷺ وہ عمل فرمایا کرتے تھے، جس پر عمل کرنے کی امت مکلف ہے۔

آپ ﷺ انسان اور جنات دونوں کے نبی ہیں

مولانا:- ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ
حضور ﷺ صرف انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی نہیں، کیا یہ صحیح
ہے؟ (سید شاہ نواز ہاشمی، فرسٹ لائبر)

جواب:- یہ غلط ہے، حضور ﷺ انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے
ہیں، حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی ملیاں
گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نوحہ خانہ میں کی گئی تھیں، پھر آپ ﷺ ان پانچوں باتوں کا ذکر کرتے
ہوئے سب سے پہلے جس بات کا ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی بعثت صرف اس کی قوم کی طرف
ہوا کرتی تھی اور میری بعثت تمام سرخ و سفید کی طرف ہوئی ہے۔ (۱) اس سے بھی زیادہ وضاحت
سے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کی روایت میں آکر آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی طرف
سے مجھ سے دوسرا نوحہ آیا گیا ہے کہ مجھ پر جنات و انسان دونوں ایمان لائیں گے۔ (۲) اس لئے صحیح
یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی رسالت انسان اور جنات دونوں کے لئے ہے اور خود ارشاد ربانی طور پر۔
اور سلناك إلا رحمة للعالمين (۳) میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی

مولانا:- ایک عالم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ رسول
اللہ ﷺ کا سونا ہم لوگوں کے سونے کی طرح نہیں تھا، آپ سوتے
مگر بھی جاگتے رہتے تھے، اس لئے نیند سے آپ ﷺ کا وضو نہیں
نقض تھا، مگر یہ بھی سن لیا ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے نیند میں پورا نہیں

(۱) مسند، حدیث نمبر: ۵۴

(۲) مجمع الروايع: ۳۱۳۸

(۳) الانبياء: ۱۰۷

ہو سکے اور نماز قضا کی مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرمائیے۔

(سید مختیار، فلولت)

جواب:- انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات و امتیازات سے نوازا ہے،

انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ نیند کی حالت میں بھی ان کی اپنے حواس پر گرفت باقی رہتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے:

”تنام عینای ولا ینام قلبی“ (۱)

اسی لئے انبیاء کرام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ

سو گئے، یہاں تک کہ خزانے کی آواز آنے لگی، پھر آپ ﷺ بیدار ہوئے، آپ ﷺ نے تازہ

وضو نہیں کیا اور نماز ادا فرمائی: ”فقام معہ الی الصلوۃ ولم یتوضأ“ (۲) قلب کے

بیدار ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ ان امور کو محسوس کر سکتے تھے، جن کا تعلق جسم سے ہے، سو رنج کا

نکلنا ایک خارجی چیز ہے، اس لئے آپ ﷺ کو احساس نہیں ہو سکا، اس لئے دونوں ردائیوں میں

کوئی تضاد نہیں ہے۔ (۳)

حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر

سوال:- ہم کچھ ساتھیوں کے درمیان اس بات پر گفتگو

چل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کس طرح

ہوا، کس نے نکاح پڑھایا اور مہر کیا مقرر ہوا؟

(:تمیاز احمد قاسمی، ٹاٹ پور)

جواب:- نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قسم کے مطابق ایک انجمنی مرد

و عورت ایک دوسرے کے لئے حلال ہو جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے

(۱) ابو داؤد عن عائشة رضی اللہ عنہا، حدیث نمبر: ۴۰۲

(۲) صحیح البخاری، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حدیث نمبر: ۱۳۸

(۳) دیکھئے: رد المحتار، ۴/۲۷۳

ہی حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کی بیوی بنایا تو اب نکاح کے ایجاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی؛ کیوں کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؛ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے باضابطہ نکاح کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں اور نہ ہائیکل میں، جہاں تک مہر کی بات ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مہر کا حق شریعت محمدی میں ہے یا پہلی شریعتوں میں بھی تھا؛ تاہم بعض ضعیف روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے قربت کرنی چاہی تو انہوں نے مہر کا مطالبہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: بار اہما! ہم انہیں کیا مہر آوا کریں؟ حکم ربانی ہوا کہ میرے حبیب محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر میں رقبہ دے دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل فرمائی۔ (۱)

نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت آپ کا حلیہ مبارک

مولانا:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امت موسوی میں مازل

ہوئے تھے اور امت محمدیہ میں جس عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی

آں حضرت علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے، کیا دونوں کے حلیہ

مبارک میں کوئی فرق ہے؟ (سیدہ امۃ النور، مولا علی)

جواب:- جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے عہد میں حضرت مریم کے ظن

مبارک سے پیدا ہوئے تھے، بعینہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی جسم و تن اور شکل و صورت کے

ساتھ قیامت کے قریب شریعت محمدی کے عہد میں آسمان سے نزول فرمائیں گے؛ چوں کہ یہ

بات اللہ کے علم میں تھی کہ بعض مجھوٹے لوگ طیل مسیح یا حضرت عیسیٰ کے طولی جسمانی کا دعویٰ

کریں گے؛ اس لئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نزول عیسیٰ کی پیشین گوئی میں

خاص طور پر ”عیسیٰ بن مریم“ کے الفاظ کہلائے گئے؛ تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آسمان

سے بعینہ ان ہی حضرت مسیح کا نزول ہوگا، جو حضرت مریم کے ظن سے پیدا ہوئے تھے، وہ گمایا

لباس و پوشاک تو جیسے انسان کے لباس و پوشاک میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ضروری نہیں کہ جو لباس حضرت کج علیہ السلام پہلے زیب تن فرمایا کرتے تھے، زمین پر نزول کے بعد اسی طرح کا لباس آپ کے جسم پر ہو، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نزول فرمائیں گے تو دوزروں چادروں میں ملیں ہوں گے۔

انبیاء کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟

سوال:- ہماری مسجد کے امام خطیب صاحب نے دورانِ تقریر جمعہ سے پہلے فرمایا کہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے وہ معصوم ہیں، اور گناہ وغیرہ نہیں کرتے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا واقعی انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، یا تمام انسان مطلقاً مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں؟
(سید احمد سعید، کتہ گورم)

جواب:- قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے مطلقاً مٹی سے پیدا کئے جانے کا ذکر ہے (۱) احادیث میں عام طور پر مٹی کا ذکر آیا ہے، کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں "کلکم من آدم و آدم من تراب" (۲) البتہ حضرت یسویٰ اشعری رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مٹی استعمال ہوئی تھی، وہ اسی روئے ارض کی تھی؛ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
"بے شک اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مشبہ خاک سے پیدا فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین سے لیا تھا؛ اسی لیے اولاد

(۱) آل عمران: ۵۹

(۲) أبو داؤد عن أبي هريرة، حديث نمبر: ۵۱۱۲، کتاب الأدب، باب بالتفخر بالأحساب

آدم علیہ السلام کی کیفیت پر پیدا ہوئی ہے، ان میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، اور درمیانی رنگ و روپ کے لوگ بھی، نیکو کار بھی ہیں، اور بدکار بھی، نرم مزاج بھی ہیں اور تند مزاج بھی، اور ان میں سے درمیانی کیفیت کے لوگ بھی" (۱)

بعض روایتوں میں البتہ یہ صراحت آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو مٹی لی گئی، اسے جنت کے پانی سے گوندھا گیا، اس میں گو جنت کی مٹی کا ذکر نہیں ہے، صرف پانی کا ذکر ہے؛ لیکن یہ نہایت نامستبر روایت ہے، (۲) علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات یعنی من گزرت روایتوں میں ذکر کیا ہے، (۳) اس لیے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی مدے زمین کی مٹی سے کی گئی تھی، اور پھر آپ ہی کی نسل مبارک سے انبیاء کرام بھی پیدا ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس جگہ کو جو اعزاز عطا فرمائے، چاہے عطا فرمائے۔

حضرت خضر نبی تھے یا ولی اور زندہ ہیں یا گزر گئے؟

سوال :- میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول جائے، تو اذان دینے پر حضرت خضر علیہ السلام سے راستہ دکھانے آتے ہیں، ہزرگوں کے کئی واقعات آئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی ہے، اس لئے بتائے کہ وہ خضر تھے یا ولی؟ اور زندہ ہیں یا وفات ہو گئی؟ (محمد احمد علی، علی مگر)

جواب :- قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سوئے خضر کے دور کے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام "ابلیا بن مکان" تھا اور "خضر" لقب تھا، خضر کے معنی سبز کے ہیں، امام عابد سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی نماز ادا کرتے سبزہ آگ آتا تھا؛

(۱) مستدرک: ۵۳۰، ۵۳۱، حدیث نمبر: ۱۹۵۶۸ (۲) دیکھئے: الجامع الصغیر: ۲/۲۱۵

(۳) دیکھئے: کتاب الموضوعات: ۱۶۱

اسی لئے خضر لقب پایا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تکوینی عطا فرمایا تھا اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی تھے، کیوں کہ باطنی امور کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ انہیں حاصل تھا، نیز قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم بعض چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فائق تھا اور نبی پر نبی کا علم فائق ہو سکتا ہے، اس لئے کہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ (۱) — روایا ان کا زندہ رہنا، وفات پا جانا، تو اس سلسلہ میں کوئی سرسبز روایت موجود نہیں ہے؛ بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، واللہ اعلم — البتہ آپ سے خبر ہمیشہ ہے کہ جن چیزوں سے کوئی دینی فائدہ متعلق نہ ہو، ان کے بارے میں سوال کرنے سے پرہیز کریں، سوال کا مقصد وحی تفریق نہیں ہے؛ بلکہ عمل کرنا ہے۔

کیا ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی ہیں؟

بول (۱) :- کیا بلکہ نذر جو کہ یونان کا تھا اور حضرت ذو

القرنین جن کا ذکر قرآن میں سورۃ بقرہ میں جو ہے دونوں ایک

ہی شخصیت تھے یا الگ الگ؟ کیوں کہ دونوں کو ہی سکندر اعظم کہا

جاتا ہے؟ (محمد شاہ ممتاز، پیر)

جواب :- بعض اہل علم نے سکندر یونانی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، جو اسفلو کا

شاگرد تھا اور جس کا زمانہ ۳۰۰ قبل مسیح بتایا جاتا ہے؛ لیکن یہ ضعیف و مستقر قول ہے، رائج یہ ہے

کہ ذوالقرنین سے وہ سکندر مراد نہیں ہیں؛ کیوں کہ سکندر یونانی غیر مسلم تھا اور حضرت

ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے اور اس درجہ مقام کے حامل تھے کہ خود قرآن مجید نے

بطور تحسین و ستائش ان کا ذکر کیا ہے۔ (۲)

(۱) دیکھئے: تفسیر قرطبی، ۱۴۹/۶

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: التفسیر المنیر، ۱۶/۳۳-۲۰۰ تا ۱۶/۳۴، و الترمذیہ، ۱/۱۶

صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق سوالات

عشرہ مبشرہ کے اسمائے گرامی

سوال:- عشرہ مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے، وہ کون ہیں؟ اور انہیں جنت کی بشارت دینے کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ دوسرے صحابہ بھی ان خصوصیات کے حامل رہے ہوں گے؟
(محمد نوحہ، کریم نگر)

جواب:- دس صحابہ جن کو رسول اللہ ﷺ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان کو ”عشرہ مبشرہ“ کہا جاتا ہے، ان کے نام اس طرح ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ (۱) یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بڑی آزمائشیں اور امتلاہیں اٹھائی ہیں، اور ان سب کے بارے میں آپ ﷺ نے ایک ہی مجلس میں یہ خوش خبری سنائی تھی، اس بشارت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ﷺ کے دوسرے رفقاء جنت سے محروم ہوں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام کے تمام رسول اللہ ﷺ کے جہاں ثاروں اور اسلام کے خادموں اور داعیوں میں تھے، دوسری صدیوں میں پوری جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے

(۱) سنن الترمذی، ج ۵: ۴۸۴، مناقب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

بارے میں عموماً اور بعض مہاجر کرام رحمہ اللہ کے بارے میں خصوصیت سے جتنی ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس لئے عشرہ مبشرہ کے متعلق مٹھین کوئی سے دوسروں کے درجہ و مقام کی نفی نہیں ہوتی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح

سوال :- کیا سوتیلی ساس کی سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے؟ کیونکہ گذشتہ منگل ۲۵/فروری ۲۰۰۳ء کے ایڈیشن میں امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جھمن میں یہ شائع ہوا تھا کہ ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد محمد بن ابی بکر کی والدہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا اور دوسری جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خلیفہ سوم کی شہادت کے بعد یہ مسند درپیش ہوا کہ اب خلیفہ کسے بنایا جائے؟ کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لے رہے تھے، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات سے تھیں؟ جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا؟

(سید آیت اللہ قادری، مقام نامعلوم)

جواب :- (الف) شرعاً بیوی کی سوتیلی ماں بھی حرام نہیں ہوتی، چہ جائیکہ سوتیلی ساس کی سوتیلی ماں، حرمت بیوی کی حقیقی یا رضاعی ماں ہی سے ہوتی ہے، یہ حکم عام خوانین کے لیے ہے، رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات پوری امت کی پاک مائیں ہیں، اس لیے اس رشتہ کی وجہ سے خود امہات المؤمنین پوری امت کے لیے حرام تھیں، بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی والدہ سے نکاح ہوا ہے، کیونکہ یہ حلال رشتہ تھا۔

(ب) یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لے رہے تھے، درست نہیں، اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی

وفات طیفہ سوم کی شہادت سے بہت پہلے ہو چکی تھی، حضرت فاطمہؑ کی وفات ۲/رمضان المبارک ۱۱ھ میں ہوئی ہے (۱) اور حضرت عثمانؓ کی شہادت ۷ یا ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ میں ہوئی ہے۔ (۲)

اہل بیت اور موجودہ دور

مولاؑ:- اہل بیت کی حد کہاں تک شمار کی جاسکتی ہے:
کیوں کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک سے پورے کے پورے سید لوگ ہندوستان اور پاکستان میں ہی آ گئے ہیں، عرب حضرات اپنے ناموں کے آگے سید نہیں لکھتے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔
(سید جلال الدین نقشبندی)

جوڑیں:- جن لوگوں کا نسب آپ ﷺ سے ملے ہو، ان سب کا شمار اہل بیت میں ہے، اور آپ ﷺ کا نسب چلا ہے سیدہ حضرت فاطمہؑ زہراء رضی اللہ عنہا کے ذریعہ، اس کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی دوسری شاخیں بھی اسی حکم میں ہیں، اور حرمت زکوٰۃ کے مسئلہ میں انہیں بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سارے خاندانی سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ ﷺ کا خاندانی سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔

وانہ منقطع یوم القیامۃ الأنساب إلا نسبی و سببی (۳)

اس لئے اہل بیت تو قیامت تک باقی رہیں گے، وہ گئے ہندوستان میں سادات کی کثرت تو اس سلسلہ میں شجرہ نسب کی موجودگی اور کسی خاندانی سلسلہ کی شہرت یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر کسی کے اہل بیت میں سے ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، عربوں کا سید نہ

لکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اس سادات نہیں ہیں، یہ دراصل اصطلاح کا فرق ہے، بعض علاقے میں سادات کے لئے کوئی الگ اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی، بعض قبائل میں سادات کا ”حسب“ کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے، اس لئے اگر کسی شخص کے پاس شجرہ نسب موجود ہو یا اس کی خاندانی نسبت معروف ہو تو اس پر شک نہیں کرنا چاہئے، کیوں کہ ہم اس کی تحقیق کے متکلف نہیں اور کسی مسلمان سے بلاوجہ بدگمانی رکھنا درست نہیں۔

صحابہؓ کی تعداد اور مدنی صحابہ

مولانا:- رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت مدینہ میں

صحابہ کی کیا تعداد تھی اور مجموعی طور پر آپ کے صحابہ کی کیا تعداد رہی

ہے؟ (عبدالرشید، سعید آباد)

جواب:- بعض روایات میں آیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع سے آپ کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے، یہ ایک تخمینہ اور اندازہ ہے، اسی لئے بعض روایتوں میں اس سے کم تعداد کا بھی ذکر آیا ہے، بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ بحیثیت مجموعی آپ سے سننے والوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار ہے۔ (۱) — ان روایات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کم و بیش ڈیڑھ، پونے دو لاکھ لوگ آپ کی حیات طیبہ میں مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے؛ کیوں کہ قرین قیاس یہی ہے کہ بہت سے بوڑھے، ضعیف لوگ، خواتین اور بعض اعذار سے دوچار حضرات حج میں شریک نہیں ہو سکے ہوں گے — جہاں تک مدینہ منورہ میں صحابہ کی تعداد کی بات ہے، تو اس میں ہزار سے ساٹھ ہزار تک کی روایتیں مقبول ہیں اور نہ ہی کسی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیس ہزار اشخاص نے آپ (ﷺ) پر نماز جنازہ ادا کی ہے، (۲) — اسی سے گمان کیا جاسکتا ہے کہ مرد و خواتین اور بچے اور بوزھے ملا کر ساٹھ ہزار تک اس وقت مدینہ آباد تھے۔

واللہ اعلم

حضرت علیؑ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینا

مولانا :- ہماری عزیز و مرحومہ کی تدفین کے موقع پر ان کے شوہر جب خود دفن کے لئے قبر میں اترنا چاہتے تھے، تو بعض اصحاب نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ ثقہ حنفی کی رو سے شوہر کا اپنی بیوی کی نعش کو دفن کرنا درست نہیں ہے، چنانچہ مرحومہ کے لڑکے اور ایک دوسرے محرم نے تدفین کا کام انجام دیا، اب ان کے شوہر موصوف کا استدلال یہ ہے کہ ”حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے غسل جنازہ میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ حصہ لیا تھا اور خود حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا تھا“ اس بات کی وضاحت درکار ہے کہ کیا حضرت علیؑ کا عمل ہمارے لئے قائل تھلید نہیں؟ پھر یہ فقہی اختراع کیوں؟ اور وہ خاص کیا حالات تھے، جس میں حضرت علیؑ نے خود تدفین فرمائی؟ (اشرف مجیب الرحمن، حیدرآباد)

جواب :- بیوی کا جیسے ہی انتقال ہو، شوہر سے روضۂ نکاح بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے،

یہی وجہ ہے کہ مرد کے لئے اس (مرحومہ) کی حقیقی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے، اگر نکاح باقی رہتا تو اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں ہوتا؛ کیوں کہ دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جاسکتا، گویا اب مرد اس کے حق میں اجنبی ہو گیا اور اجنبی کا حکم یہ ہے کہ عورت کو نہ چوم سکتا ہے اور نہ غسل دے سکتا، البتہ اگر قنسہ کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ دیکھ سکتا ہے، اسی لئے حنفیہ کا نقطہ نظر ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور کفن نہیں پہنا سکتا، البتہ دیکھ سکتا ہے، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، ان کا استدلال سیدنا حضرت علیؑ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والی اس روایت سے ہے، جس کا آپؑ نے ذکر کیا ہے۔

اس روایت کے سلسلے میں اختلاف نے دو باتیں کہی ہیں: اول یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا، جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ ﷺ کی پرورش فرمائی تھی، لہذا جس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غسل دینے کا ذکر ہے، اس کا منشا یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس دسینے کا انتظام کیا تھا، اور غسل و کفن کے اسباب مہیا کئے تھے اور ایسا ہوتا ہے کہ اسباب مہیا کرنے والوں کی طرف کسی فعل کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے انہی نے مکان تعمیر کیا، حالانکہ مکان مزدور تعمیر کرتے ہیں، ”الف“ اسباب و وسائل فراموش کرتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر روایت کا منشا یہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس شخص غسل دیا، تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے، چنانچہ جب اس مسئلہ کی نسبت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: فاطمہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے اور آخرت میں بھی، ”إِنَّ فَاطِمَةَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ (۱) — اس روایت کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ موت کے بعد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہیں اور اس رشتہ میں عالم آخرت تک تسلسل ہے: (۲) — اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت سے دوسرے واقعات پر استدلال کرنا درست نہیں۔

جہاں تک قبر میں اترنے کی بات ہے، تو یہ بجز ہے کہ قبر میں اترنے والے عمر و رشتہ دار ہوں، مگر ایسا ضروری نہیں ہے، غیر عمر و رشتہ دار بھی قبر میں اتر سکتے ہیں:

وَنَوِيْلُ الرِّحْمِ الْمَحْرُومِ أُولَىٰ بِإِذْخَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ
هَمْ ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ ، وَكَذَا فِي الرِّجَالِ الْغَيْرِ
الْمَحْرُومِ أُولَىٰ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا بَأْسَ

(۱) المعجم الكبير للطبرانی، ج ۱، ص ۱۰۳

(۲) الدر المختار مع الرد: ۱۹۰/۳

للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق (۱)

سیدنا حضرت حسین علیہ السلام اور یزید

سوال :- آپ نے سنا ہو گا کہ پچھلے دنوں مصیٰ کے ایک مقرر نے یزید کو "رضی اللہ عنہ" کہا ہے اور کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یزید کے ساتھ جنگ ایک سیاسی جنگ تھی، یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے جنگ کی کیا نوعیت تھی؟ (اقبال احمد، بمبئی)

جواب :- اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام و حضرت معاویہ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی جنگ میں خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے، ان کا حق پر ہونا اور ان کے مخالفین کا اس معاملہ میں خطا پر ہونا رسول اللہ ﷺ کی ان پیشین گوئیوں سے ثابت ہے، جو بہ سند صحیح منقول ہیں، البتہ اس معاملہ میں حضرت معاویہ علیہ السلام کی خطا و اجتہاد تو تھی، اور اس کی حیثیت ایک لغزش سے زیادہ نہیں تھی؛ اسی لئے یہ سب کے سب اللہ کے یہاں ان شاء اللہ مغفور ہیں، - رضی اللہ عنہم و دعوانہ - جہاں تک یزید کی بات ہے تو اس کے دور حکومت میں کئی ایسے واقعات پیش آئے، جو نہایت ہی شرمناک اور لائق ملامت ہیں، جیسے حضرت حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی مظلومانہ اور سفاکانہ شہادت، مدینہ پر فوج یزید حملہ، تین دنوں تک قتل عام اور عورتوں کی بیہ بروئی، اور پھر مکہ (مکہ مکرمہ) پر حملہ یہاں تک کہ کعبہ اللہ کو نذر آتش کر دینا، یہ تمام واقعات یزید کے عہد میں پیش آئے، اس لئے وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کے افعال کے بارے میں بھی جواب دہ ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ (۲) کم سے

(۱) ہندیہ ۱/۱۶۶، الفصل السادس فی القبر و الدفن

(۲) صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القرى والمدن، حدیث نمبر ۸۹۳

اس سے تو کار نہیں کیا جاسکتا کہ یزید نے قاتلان حسین اور واقعہ حرہ کے مجرمین کو کوئی سزا نہیں دی: اس لئے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یزید کی تحسین و تعریف نہیں کی ہے، بعض ائمہ اہل سنت نے اس پر لعنت کی اجازت دی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل اور بعض نے سکوت اختیار کیا ہے، کیوں کہ ہر شخص کو اپنے گناہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانا ہے۔

یہ کہنا نہایت غلط ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا محض سیاسی مقاصد اور دوسرے فتنوں میں اقتدار کے حصول کے لئے تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ کا اپنے بعد بیٹے کو بادشاہ نامزد کرنا اسلامی طریقہ نہیں تھا، اور یزید کے ظاہری حالات بھی ایسے نہیں تھے جو نیک ملای ملکات کے سربراہ کے لئے دروزں ہوں، اسی لئے اس وقت کے قوم ہی کا اکابر صحابہؓ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر علیہ السلام، حضرت عبداللہ عباس علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر علیہ السلام اور حضرت عبدالرحمن بن ابی ہریرہ علیہ السلام سے ناخوش تھے، اور نہیں خوف تھا کہ اس سے مسلمانوں میں قیصر و کسریٰ کی سنت جاری ہو جائے گی، البتہ فتنے کے غمیشہ سے بہت سے صحابہؓ نے اس پر سکوت اختیار کیا یا بیعت کر لی، گو حضرت معاویہؓ کی رائے بھی تھی کہ اس وقت بنو امیہ جو حکومت کے اہم مبداؤں پر قائم ہیں۔ کسی اور کی قیادت و قبول نہیں کریں گے، اس لئے یزید کو جائیں مقرر کرنے سے مسلمانوں کو انتشار سے بچایا جاسکتا ہے اور وہ بھی اپنی حد تک اس سوچ میں غلط تھے، مگر ایسے جلیل القدر صحابہؓ و اکابر تابعین کی موجودگی میں ان کا یہ نقطہ نظر جمہور کے نزدیک قابل تسلیم نہیں تھا۔

ان حالات میں اگر حضرت حسین علیہ السلام اور بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر علیہ السلام کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو کچھ لیا جاتا کہ اسامہؓ میں "انتخاب خلیفہ" کے بجائے "خدا تعالیٰ کا بادشاہت" بھی سکوت کا ایک جائز طریقہ ہے، اس لئے حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اس تصور نے غلط ہونے کو مجبوری کے لئے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا دیا، چنانچہ آج ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے انتخاب سے امیر بنا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرے، اور جو بڑی قوت رکھتا ہو اس کو قاضی ابوالحسن زور دے۔

غیرہ نے "امارت قاہرہ" سے تعبیر کیا ہے — کے خلاف بشرط قوت بناوت کرنا جائز ہے۔

اہل سنت وجماعت کے مسلک کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی

محبت رکھنی چاہئے اور ان کی عظمت سے دل معمور ہونا چاہئے، اور اہل بیت سے بھی پوری محبت

ہونی چاہئے، اور ان کی توقیر میں ادنیٰ کمی نہیں ہونی چاہئے، حضرت حسینؑ کو یہ دوہرا شرف

حاصل تھا، وہ صحابی بھی تھے اور آل رسول میں بھی تھے، ان کے بارے میں خود رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: جو حسین سے محبت رکھے گا، اللہ اس سے محبت رکھے گا: "أحب الله من

أحب الحسين" (۱) اس حدیث کو اور شیخ البانی جیسے ناقد حدیث نے بھی معجز مانا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کے استاذ کے استاذ ابراہیم نقی نے خوب فرمایا کہ "اگر میں قاتلان حسینؑ میں

ہوتا اور مجھے صاف سردیا جاتا اور جنت میں جکڑل جاتی، تب بھی مجھے حضور ﷺ کا سامنا کرنے

سے شرم محسوس ہوتی" (۲)؛ اسی لئے میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ حضرت حسینؑ کے بارے

میں بدگوئی کی جسارت کرتے ہیں، وہ قیامت میں کس منہ سے حضور ﷺ کا سامنا کریں گے؟

جہاں تک بڑیہ کو "رضی اللہ عنہ" کہنے کی بات ہے تو یہ قطعاً درست نہیں، "رضی اللہ

عنہ" کے لغوی معنی ہیں: "اللہ اس سے راضی ہو"، اس لحاظ سے ہر مسلمان کے لئے یہ جملہ

استعمال ہو سکتا تھا؛ لیکن جب کوئی تعبیر کسی خاص طبقہ کی شناخت بن جائے تو اس کا استعمال

دوسرے کے لئے مناسب نہیں، جیسے صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہیں، دعا و رحمت جیسے انبیاء کے

لئے ہے اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی ہو سکتی ہے؛ بلکہ عام مسلمان تو اس کے

زیادہ ضرورت مند ہیں، مگر "صلی اللہ علیہ وسلم" اور "علیہ الصلوٰۃ والسلام" کے الفاظ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لئے مخصوص ہیں، اس لئے کسی اور کے حق میں اس کا استعمال

درست نہیں، اسی طرح "رضی اللہ عنہ" ایسا فقہ ہے جس سے صحابہ کی شناخت متعلق ہو گئی ہے،

یعنی جب کسی نام کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے تو لوگ اسے صحابی سمجھتے ہیں، اس لئے دوسروں کے

(۱) ترمذی عن یعلیٰ بن مرۃ، حدیث نمبر: ۳۷۷۵

(۲) مجمع الزوائد: ۱۵۹، سند صحیح

لئے اس دعا یہ فقرہ کا لکھنا مناسب نہیں! چاہئے کہ بزرگ کے لئے، جس پر بعض ائمہ اہل سنت نے لعنت لکھ کر اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلف صالحین کے طریقہ پر قائم رکھے، آل رسول اور اصحاب رسول کی محبت و تعظیم کے جذبہ سے نوازے اور افراط و تفریط سے بچائے۔

چند صحابیات کے نام

مواضع:- حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ عیہ۔ اور حضرت

حمزہؓ کی اہلیہ اور حضرت علیؓ کی والدہ کا نام کیا تھا؟

(سید، کبریا، سیلی)

جواب:- حضرت عباسؓ کی اہلیہ کا نام ام الفضل ابابہ الکبریٰ بنت عمار بن

حزن رضی اللہ عنہا ہے، حضرت حمزہؓ کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور حضرت علیؓ

کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ (۱)

(۱) موسوعة حیا و اخلاقیات میں ان کے حرات دیکھے جاسکتے ہیں۔

شخصیات سے متعلق سوالات

حضرت علیؓ سے حضرت حسن بصریؒ کا استفادہ کرنا

سوال :- سلاطین قلوب میں سندس مرجع بیان کی جاتی

ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے حضرت علیؓ سے معرفت حاصل

کی! لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے: اس لئے کہ حضرت حسن

بصریؒ کی حضرت علیؓ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، براہ کرم

اس پر روشنی ڈالئے؟ (عبدللاہ قادری، مجاہد)

جواب :- حضرت حسن بصریؒ کی پیدائش حضرت عمرؓ کی وفات سے دو سال

پہلے ہوئی ہے، اولد لسنین بقیۃ فی خلافت عمر۔ (۱) اس طرح ان کی ولادت کے

کافی عرصہ بعد تک حضرت علیؓ زندہ رہے ہیں؛ اس لئے حضرت علیؓ سے ان کی ملاقات

کا پورا پورا امکان موجود ہے، حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ

کو دیکھا ہے، ”راوی علیہا“ اور حضرت علیؓ سے روایت کی ہے اور ان سے سنا بھی ہے:

چنانچہ پہلے انہوں نے ان صحابہؓ کا ذکر کیا ہے، جن سے حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات نہیں

ہوئی، پھر اس کے بعد ان حضرات کا ذکر کیا ہے، جن سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن حدیث سننے

کا اتفاق نہیں ہوا ہے، پھر ان صحابہؓ کا ذکر ہے جن سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور حدیث بھی سنی

ہے، اور اس میں حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کا ذکر کیا ہے (۱)؛ اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت حسن بصریؒ کی حضرت علیؓ کا ذکر سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور زہد و تقویٰ

سوال :- حضرت امام مالکؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان سے سوالات کیے گئے تو بہت سے سوالات کے جواب میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا اوری، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان کے تقویٰ کی علامت تھی، امام ابو حنیفہؒ سے مسائل میں لاعلمی کا اظہار مقبول نہیں، یہاں تک کہ جو مسائل پیش نہیں آئے تھے، ان کا بھی جواب دیتے تھے، وہ صاحب اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے اندر تقویٰ کم تھا، اس پر میرے اور ان کے درمیان کافی بحث ہوگئی، براہ کرم آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ (مفتی امتیاز احمد، ممبئی)

جواب :- (۱) تقویٰ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ہونا اور اس خوف و خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ وصف امام ابو حنیفہؒ میں بدرجہ اتم موجود تھا، ان کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ جس شخص کو قرض دیتے، اس کے مکان کے سایہ میں بھی کھڑے نہ ہوتے کہ کہیں اس کا شمار قرض پر نفع اٹھانے میں نہ ہو جائے؛ اس لیے بعض محدثین نے ان کو ”اورع الناس“ یعنی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ متقی کا خطاب دیا ہے، پس امام ابو حنیفہؒ کے ورع و تقویٰ کے بارے میں بدگمانی رکھنا اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا ہے، عام مسلمانوں سے بھی بدگمانی رکھنے کو منع کیا گیا ہے، چہ جائیکہ اس پایہ و درجہ کے فقیہ اور امام سے۔

(۲) بڑے سے بڑا صاحب علم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام احکام شریعت پر

اس کی نظر ہے: چنانچہ جیسے امام مالکؒ نے بعض مسائل میں لاطمی کا اظہار کیا ہے، اسی طرح اکثر سلف صالحین سے متعدد مسائل میں لاطمی کا اظہار مقول ہے اور یہ یقیناً ان کے احوال میں اور خدا ترسی کی بات ہے: لیکن ورع و تقویٰ کو پرکھنے کی یہی ایک کسوٹی نہیں، ورنہ بہت سے عظیم المرتبت محدثین و فقہاء پر اعتراض کا دروازہ کھل جائے گا، ویسے خود امام ابوحنیفہؒ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے سیکڑوں مسائل میں ایک رائے سے دوسری رائے کی طرف رجوع کیا ہے: اسی طرح بے شمار مسائل وہ ہیں، جن میں ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف رائے کیا ہے اور امام صاحبؒ نے انہیں اپنی رائے کا پابند نہیں کیا، بلکہ یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ محض استاذ کے احترام میں وہ اس رائے کو اختیار کریں جس سے وہ مطمئن نہ ہوں۔

اسی طرح بعض ایسے مسائل بھی ہیں جن میں آپؐ نے تردید کی وجہ سے کوئی واضح جواب نہیں دیا، کتب فقہ کو تھکا لایا جائے اور اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو بہت سے ایسے مسائل نکلیں گے، فقہ حنفی کی مشہور کتابوں میں ”قوائد غیاثیہ“ ہے، اس میں آٹھ مسائل ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن کے بارے میں امام صاحبؒ نے قطعی جواب دینے سے گریز فرمایا ہے، (۱) جو مسائل ابھی پیش نہیں آئے تھے ایسے مسائل میں بھی بعض اوقات امام صاحبؒ نے اپنی رائے دی ہے: لیکن یہ امام صاحبؒ کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے آنکھ نہ میس آنے والے مسائل کو بھی وقت نظر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ خود رسول اللہ ﷺ کی بات ہے، آپ ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جہاں کے زمانے میں ایک دن کئی سال کے برابر ہو جائے گا اور پھر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس دور میں نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے اور کس طور پر نمازیں ادا کی جائیں گی؟ تو مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کی رہنمائی کرنا سنت رسول ﷺ ہے، انہ کوئی محبوب بات۔

(۳) یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے: لیکن یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ دین ہمیں براہ راست حضور ﷺ سے حاصل نہیں ہوا: بلکہ محدثین، فقہاء اور مفسرین و قراء

کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، کچھ لوگوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ کو پہنچانے پر زیادہ توجہ دی ہے اور کچھ لوگوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ کے معنی ومسائیم کو سمجھنے پر زیادہ زور دیا ہے، اگر سن واسلوں پر اعتماد و اعتقاد کمزور کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی بد بختی کی بات ہوگی اور اس طرح خود دین و شریعت کا اعتبار اٹھ جائے گا: اس سے ایسی ناشائستہ اور غیر منید باتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ایسی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو انسان کے لیے رنج و آخرت میں منید ہوں اور جن کے بارے میں اسے جواب دینا ہو۔

امام قاسم ابن محمدؒ

مولیٰ:- حضرت امام قاسم بن محمدؒ کا حضرت ابو بکر صدیقؓ

عشہ سے کیا رشتہ تھا؟ نیز آپ کا: یعنی امام قاسم بن محمدؒ کا شمار تابعین

میں ہوتا ہے یا تبع تابعین میں، کیا آپ فقیر یا مفتی بھی تھے اور کیا

آپ نے فتویٰ کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ (شہناز سلطان، آئبرو، لاہور)

محولہ:- امام قاسم بن محمدؒ حضرت ابو بکر صدیقؓ عشہ کے پوتے تھے، ۷۳ھ میں

پیدا ہوئے اور ۱۰۷ھ میں وفات پائی، ان کا برتاؤ تابعین میں ان کا شمار تھا اور فقہ و فتاویٰ کے اعتبار

سے بڑے اور فحہ درجہ کے حامل تھے، عہد تابعین میں سات نقباء کو امتیازی حیثیت حاصل تھی،

جن کو ”نقباء سبعہ“ کہا جاتا تھا، ان میں ایک قاسم بن محمدؒ بھی تھے، رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ (۱)

اولیاء کے نام کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ کا استعمال

مولیٰ:- علماء اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ بھی ”رضی اللہ

عنہ“ لکھتے ہیں، کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ (عبدالحمید، شبلی، لاہور)

محولہ:- رضی اللہ عنہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے معنی ہیں ”اللہ ان سے راضی ہو“

یعنی معنی کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ کسی کو یہ دعا دی جاسکتی ہے لیکن سلف صالحین کے عہد

سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ”صلی اللہ علیہ وسلم“، انبیاء کرام کے لئے ”علیہ السلام“ صحابہ کرام کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ اور دوسرے بزرگوں کے لئے ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہا اور لکھا جا رہا ہے، یہی مفسرین و محدثین اور فقہاء و صوفیاء کا معمول رہا ہے، گو یا اس پر امت کا تعامل ہے اور اس تعامل کی وجہ سے یہ لفظ ان اہل اللہ کے مقام و مرتبہ اور حیثیت کی پہچان بن گئی ہے، اگر یہ تعبیر دوسروں کے لئے اختیار کی جائے تو ان کی حیثیت کے جاننے میں التباس واقع ہو سکتا ہے، نیز اس میں سلف صالحین کے تعامل کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور مبالغہ کا بھی احساس ہوتا ہے؛ اس لئے اس دعا پر کلمہ کو حضرات صحابہؓ کے لئے استعمال کرنا چاہئے، مگر بعض اہل علم نے دوسروں کے لئے بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے؛ لیکن موجودہ دور کے عرف کے لحاظ سے قرین صواب یہی ہے کہ صحابہؓ کے علاوہ دوسروں کے لئے یہ تعبیر اختیار نہیں کی جائے۔

جنت اور جہنم سے متعلق سوالات

کیا جنت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے؟

سوال :- (الف) جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو

عورتوں کو کیا ملے گا؟

(ب) دنیا میں بول و براز کی حاجت رہتی ہے، جنت

میں اس کی حاجت نہیں ہوگی، لیکن جنت میں بھی جنتی حضرات جنسی

خواہش پوری کریں گے، تو کیا وہاں بھی غسل فرض ہوگا؟

(م، ن، ش، گلبرگہ)

جواب :- جنت کے جن احوال کا قرآن وحدیث میں ذکر نہیں، ان کی کھوج میں

پڑنا بے فائدہ عمل ہے، اس کے بجائے ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہئے جو انسان کو جنت

میں لے جانے والے ہیں، آپ کے سوال کا مختصر جواب اس طرح ہے:

(الف) مردوں کے لئے ایک سے زیادہ عورتوں کا ہونا باعث عار نہیں، لیکن

عورتوں کے لئے ایک سے زیادہ شوہر کا ہونا باعث شک وعار ہے، اس لئے ان کے لئے ایک

ی شوہر ہوگا! البتہ جنت میں مردوں کی جنسی قوت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا۔

”عن أنس رضی اللہ عنہ : عن النبی ﷺ قال : يعطى المؤمن

في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع ، قيل : يا رسول

اللہ ! أو يطيق ذلك ؟ قال : يعطى قوة مائة " (۱)

(ب) شریعت کے جو احکام ہیں، یعنی کسی بات کا فرض و واجب یا حرام و مکروہ ہونا وغیرہ، یہ دنیا سے متعلق ہے؛ کیونکہ دنیا میں خواہش نفس کے مطابق چنے کی اجازت نہیں؛ بلکہ نفس کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب رکھ کر امتحان میں کامیابی کا ثبوت فراہم کرتا ہے، بخلاف جنت کے، کہ وہاں نہ کوئی چیز فرض ہوگی، نہ حرام اور انسان اپنی خواہشات نفس میں آزاد ہوگا: ﴿مَنْ تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ﴾ (۲)؛ کیوں کہ جنت اتنی وسیع ہے کہ وہاں ہر شخص کے لئے اپنے خواہش نفس کو پورا کرنا ممکن ہوگا، اور اس سے کوئی کمراؤ پیدا نہ ہوگا۔

اعراف سے کیا مراد ہے؟

مؤلف: - اعراف کیا ہے؟ اور اس سے کیا مراد ہے؟

(سید یوسف علی، بی بی کا چشمہ)

جوزہ: - اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان کا درجہ ہوگا، اس میں ابتداً وہ لوگ رکھے جائیں گے، جو دوزخ کے مستحق تو نہ ہوئے ہوں؛ لیکن اہل جنت کے درجہ کو بھی نہ پہنچ پائے ہوں، پھر اپنی کوتاہیوں کے اعتبار سے وقت گزار کر بتدریج جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اعراف کا مقام بلندی پر واقع ہوگا اور عرب میں بلند چیز کو "اعراف" سے تعبیر کیا جاتا ہے، علامہ ابن قتیہ کے بقول اسی لئے اس درمیانی مقام کو "اعراف" کہا گیا۔

دوزخیوں کا نہ جینا نہ مرنا

مؤلف: - قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ میں دوزخیوں کی سزا

کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ "ثم لا يدعون فيها ولا يحيى"

یعنی وہ نہ اس میں جنیں گے اور نہ مریں گے، حالانکہ ظاہر ہے کہ یا

(۱) الجامع للترمذی - أبواب صفة الجنة ، باب ما جلد فی صفة جماع أهل الجنة .

(۲) فصلت: ۳۱

حدیث نمبر ۲۵۳۹

تو جنہیں گے یا مرین گے؟ ان دونوں کے علاوہ تیسری صورت نہیں
ہو سکتی، اس کا تسلیم بخش جواب عطا یہ فرمائیں؟

(امین الدین، ملکنڈہ)

جواب:- قیامت میں جب لوگ جنت و دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کروایا جائے گا یہ علامتی طور پر اس بات کا اظہار ہوگا کہ اب کسی پر موت نہیں آئے گی، اہل جنت کے لئے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہ ہوگا کہ یہ ان کے عیش و وام کا مژدہ چاہتے ہوگا اور اہل دوزخ کے لئے اس سے زیادہ حزن و ملال کا کوئی دن نہ ہوگا کہ یہ ان کے لئے نذیم ہونے والے رنج و محن کا اعلان ہوگا۔ یہ باتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں (۱) اور قرآن مجید نے اہل جنت اور اہل دوزخ کے لئے ظہور و وام کی بات بار بار کہی ہے، وہ بھی اس پر واضح دلیل ہے، پس حاصل یہ ہے کہ اہل دوزخ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، سورہ ہنلیٰ میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ شام میں زندہ رہیں گے اور نہ مریں گے، اس میں زندہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کے لطف سے محروم رہیں گے، زندگی تو ہوگی! لیکن زندگی کی راحت اور سکون سے خالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔

کتاب الفتاویٰ

سہ ماہی حصہ

کتاب الطہارۃ

طہارت سے متعلق مسائل

وضوء کا بیان

بڑے برتن سے کس طرح وضو کیا جائے؟

سوال - بعض دفعہ وضو کرنے کے لئے بکٹ میں پانی موجود ہوتا ہے، لیکن پانی نکالنے کا کوئی برتن موجود نہیں ہوتا، ایسی صورت میں وضو کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس میں ہاتھ ڈبو ڈبو کر وضو کیا جاسکتا ہے؟ (سید حامد، ملے ملی)

جواب - اگر کوئی شخص پانی میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؛ لیکن فقہاء نے طہارت و نظافت یعنی پاکی اور صفائی ستمرائی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت دی ہے کہ اگر چھوٹا برتن ہو جیسے لونا یا پیرا تو برتن سے پانی اٹھال کر وضو کرنا چاہئے، اگر بڑا برتن ہو جس سے اس طرح پانی کا نکالنا، شوار ہو یا اس طرح پانی نکالنے کی صورت میں پانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو؛ لیکن کوئی چھوٹا برتن میسر ہو جس کے ذریعہ پانی نکالا جاسکتا ہو تو اس کی مدد سے پانی نکال کر وضو کیا جائے، اور اگر چھوٹا برتن بھی موجود نہ ہو تو بایں ہاتھ پھٹی ہو بچاتے ہوئے انگلیوں کے بقدر داخل کیا جائے اور اس سے پانی نکال نکال کر نکالیں اور بایں ہاتھ کو ابھی طرح دھو لیا جائے؛ بلکہ بہتر ہے کہ تین بار دھو لیا جائے، پھر دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر چلوؤں سے پانی لیا جائے اور اس طرح وضو مکمل کیا جائے

... وإن لم يكن معه كوز صغير أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء ولا يدخل الكف ويرفع الماء من الحجب ، ويصب على يده اليمنى ، ويدلك الأصابع ببعضه ببعض ، فيفعل كذلك ثلاثاً ، ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء إن شاء . (۱)

مسواک کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث

مروی :- ہم لوگ اللہ کی توفیق سے تبلیغِ جماعت میں جاتے رہتے ہیں، جماعت میں حضور ﷺ کی سنتوں پر عمل کی تاکید کی جاتی ہے اور مسواک پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے، بعض ساتھیوں نے کہا کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بغیر مسواک کی نماز کے مقابلہ ستر درجہ افضل ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔
(محمد صباح، ٹانگ پارہ، ممبئی)

مروی :- مسواک حضور ﷺ کی بڑی اہم سنت ہے، آپ کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، وضو میں اور نماز سے پہلے بھی مسواک کرنے کا معمول مبارک تھا، اس لیے واقعی اس سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیوں کہ جس عمل کی نسبت بھی رسول اللہ ﷺ سے ہو، وہ قابلِ اتباع و پیروی ہے، البتہ آپ کے ساتھی نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث معتبر ہے، بعض اہل علم نے تو اس کو موضوعات یعنی من گھڑت روایات میں شمار کیا ہے اور مشہور محدث بھی بن مبین نے اسے باطل قرار دیا ہے، (۲) ہم مسواک کی فضیلت پر بعض معتبر روایتیں بھی موجود ہیں۔

(۱) المحيط البرہانی: ۱۶۹۱

(۲) دیکھئے: اتحی الطالب، ص: ۸۴، حدیث نمبر: ۸۱۹

مسواک کی جگہ انگلی اور منجن

سوال :- اگر مسواک ساتھ نہ ہو، منجن سے دانت صاف کرنا ہو تو کیا انگلیوں سے منجن لگانا مسواک کی جگہ ہو جائے گا اور اس کے لئے دائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کی جائیں گی یا بائیں ہاتھ کی؟
(اصغر حسین، پرانی حویلی)

جواب :- مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور منہ کے اندر کی آلودگی کو دور کرنا ہے؛ لہذا اگر چہ کہ لکڑی کی مسواک کا استعمال بہتر ہے؛ لیکن اگر مسواک نہ ہو فوراً دانت کو انگلیوں سے رگڑ لے یا اس کے ساتھ منجن کا بھی استعمال کر لے تو یہ بھی کافی ہے؛ کیونکہ اس سے بھی مسواک کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے؛ البتہ اس مقصد کے لئے دائیں ہاتھ کی انگلی کا استعمال ہونا چاہئے؛ کیونکہ بائیں ہاتھ کا استعمال احتیاط کے لئے ہوا کرتا ہے، پھر اس ہاتھ سے منہ صاف کرنا طبعی نفاذ کے بھی خلاف ہے، اور شاید حفظانِ صحت کی رو سے بھی مناسب نہ ہو، فقہاء نے بھی دائیں ہاتھ کا ذکر کیا ہے:

... وإن لم توجد الخشبة فحينئذ يقوم بالإصبع

من يمينه مقام الخشبة كذا ... (۱)

داش بیسن کا رخ قبلہ کی طرف

سوال :- ہمارے گھر میں داش بیسن اور شاہ و قہر کی طرف ہے، جس میں ہم ہاتھ منہ دھونے اور نہانے کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرتے ہیں، جس میں کلی بھی کرتی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قبلہ کی طرف کلی نہیں کرنی چاہئے، یہ کہاں تک درست ہے؟
(شاہد علی، مرین بازار)

جوڑے:- بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ قبلہ کی طرف تھوکنا خلافِ ادب

ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا

بِحَصْلَةٍ، وَبِهِ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ،

وَقَالَ: يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى“ (۱)

جہاں تک قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنے کی بات ہے تو اس کو تو فقہاء نے وضو

کے آداب میں شمار کیا ہے۔ (۲) اور ظاہر ہے کہ جب وضو کرے گا تو یہ کھلی کو بھی شامل ہوگا، اس

لئے اس میں کوئی قباحت نہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے غسل کرنا مکروہ تو نہیں، لیکن خلافِ

ادب ہے: ”... فَهُوَ تَرَكَ أَدَبَ كَمَذِّ الرَّجُلِ إِلَيْهَا“ (۳)

داڑھی میں خلال کا طریقہ

سوال:- اگر داڑھی گھنی ہو تو خلال کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟

(احمد مرتضیٰ، وجہ داڑھ)

جوڑے:- خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی پھلی کی انگلیوں کو گلے کی

طرف سے ٹھوڑی کے بال میں داخل کر کے اسے اوپر کی طرف لے جائے، تاکہ اچھی طرح

بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، گویا ہاتھ دایاں ہو، خلال پھلی کی طرف سے ہو اور گردن

سے ٹھوڑی کی طرف ہو:

”وَالْمُعْتَبَادُ فِيهِ إِدْخَالُ الْيَدَيْنِ أَسْفَلَ بَحِثْ يَكُونُ

(۱) سنن نسائی، عن ابن سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدِيثٌ: ۷۲۶، سَبَابُ ذِكْرِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ

عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ

(۲) مِرَاقِي الْفَلَاحِ مَعَ الطَّحْطَلَاوِيِّ: ص ۴۲

(۳) طَحْطَلَاوِي عَلَى الْمِرَاقِي: ص ۲۹

كف اليد لداخل من جهة العنق ... الخ (۱)

یہ طریقہ خود رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ جب آپ ﷺ وضو فرماتے تو ایک چلو پانی لے کر دائرہ کے نیچے رکھتے اور اس سے دائرہ میں کان دھو کر اس کا حکم دیا کرتے، آپ ﷺ نے اس عمل کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے اس کا حکم دیا ہے:

”كان إذ توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنك

نخل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل“ (۲)

کان کے سوراخ کا مسح

سورج:- ہشو کرتے ہوئے کیا کان کے سوراخ میں بھی انگلی ڈالنی چاہئے؟ ایک بزرگ نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کان میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ کان کے اوپر مسح کر لینا کافی ہے۔ (محمد مدثر، قاضی پورد)

جواب:- کان کے سوراخ میں مسح سے درمیان انگلی کا پہنچنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ وہ ایک حد تک جسم کا اندرونی حصہ ہے اور، خصوصاً اعصاب کے ظاہری حصوں کا جھونکا اور ان پر مسح کرنا مطلوب ہے، ابنت کان کے سوراخ میں انگلی داخل کرنے کا ثبوت حدیث سے ہے:

”... وأدخل أصابعه في صناع أذنيه“ (۳)

(۱) رد المحتار: ۲۳۷/۱

(۲) مسند ابی داؤد، عن انس بن مالك، كتاب الطهارة، باب تحليل اللحية، حدیث نمبر ۲۲

(۳) مسند ابی داؤد، كتاب الطهارة، باب حلق وضوء النبي ﷺ، حدیث نمبر ۲۳

اس لئے امام ابو یوسفؒ نے اسے سنت قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ منجملہ آداب کے ہے:

”وإدخال الإصبع في صماخ أذن أدب، وليس
بسنة، هو المشهور، وعن أبي يوسف: أنه كان
يرى ذلك سنة“ (۱)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی کو سوراخ میں داخل کر کے اسے حرکت دی جائے؛ تاکہ جہاں تک ممکن ہو مسح کی تلاوت پہنچ جائے۔ (۲)

پہنچی ہوئی تری سے سر کا مسح

مولیٰ:- میں اکثر وضو کرتے ہوئے سر کے مسح کے لئے
الگ سے پانی لیتا ہوں؛ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الگ سے پانی
نہیں لیا؛ بلکہ ہاتھ دھونے کے بعد اسی پانی سے سر کا مسح کر لیا تو ہمارا
وضو درست ہو گیا یا نہیں، بعض احباب کہتے ہیں کہ اس کے لئے
الگ سے پانی لینا ضروری ہے؟ (نعمان بشار قاسمی، ٹولی چوکی)
جواب:- بہتر تو یہی ہے کہ آپ سر کے مسح کے لئے مستقل طور پر پانی لیں؛
کیوں کہ جیسے چہرہ کا دھونا اور ہاتھ کا دھونا وضو کے فرائض میں ہے، اسی طرح سر کا مسح ایک
مستقل فریضہ ہے، تاہم اگر ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں پر تری موجود ہو اور اس سے سر کا مسح
کر لیا تو یہ بھی کافی ہے، مسح کا فریضہ ادا ہو جائے گا؛ کیوں کہ مسح کے لئے تر ہاتھ کا بھیرنا کافی
ہے:

”ولو كان في كفه بلل فمسح به رأسه أجزاء“ (۳)

سر میں مہندی لگا کر مسح

سوال:۔ مہندی سر میں لگا کر سو جائیں، فجر کے وقت شدید سردی کی وجہ سے سر دھونے میں تکلیف ہو تو کیا سر میں لگی ہوئی مہندی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ (م، طاہر، ملک پیٹ)

جواب:۔ مہندی پانی کے چٹخنے میں رکاوٹ نہیں بنتی: اس لئے اگر ہاتھ کے ذریعہ بالوں کے اوپر موجود مہندی کے لپ کو گرا دیا جائے اور سر کو دھوئے بغیر اس پر مسح کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کافی ہے، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے، (۱) اس لئے اگر بحیثیت مجموعی سر کے چوتھائی بال کا مسح ہو جائے تو یہ بھی فریضہ مسح کی ادائیگی کے لئے کافی ہوگا۔ واللہ اعلم

وضو میں گردن پر مسح

سوال:۔ وضو میں گردن پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، جب کہ بہت سے لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ (غلام رسول خاں، مہدی پٹنم)

جواب:۔ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ راوی نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح سر کا مسح کرتے دیکھا کہ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک کو گدی اور اس سے ملے ہوئے گردن کے آگے کے حصہ تک پہنچایا: (۲) اسی طرح علامہ زلیخی نے اپنی مشہور کتاب نصب الراية میں حضرت وائل بن حجر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سر پر مسح فرماتے ہوئے گردن کے اوپری حصہ پر بھی مسح فرمایا، (۳) ان دونوں روایتوں سے گردن کے

(۱) ترمذی، حدیث نمبر: ۱۰۰۰

(۲) ابوداؤد، حدیث نمبر: ۱۳۴

(۳) نصب الراية: ۸/۱، بحوالہ مستدرک

اور پری حصہ پر بھی مسح کا ثبوت ملتا ہے، اگرچہ ان روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے؛ البتہ انہیں کسی نے بھی موضوع یعنی بالکل بے اصل قرار نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے شرح العبدۃ (۱) اور علامہ شوکانی نے نیل الأوطار (۲) میں اسی حدیث سے گردن کے مسح کے مستحب ہونے پر استدلال کیا ہے، جو دو انتہائی ضعیف ہوتی ہیں، ان سے استنباط کے درجہ کا حکم ثابت ہو سکتا ہے، اسی لئے عام طور پر فقہاء احناف نے گردن کے مسح کو مستحب کہا ہے، (۳) امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے، (۴)؛ البتہ مالکیہ اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیتے ہیں، (۵) — لیکن جب کسی مسئلہ پر حدیث موجود ہو گو وہ قبولیت کے بہت اعلیٰ درجہ پر نہ ہو، جب بھی اسے بدعت اور مکروہ کہتا درست نظر نہیں آتا اس لئے صحیح نظر یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا مکروہ بھی نہیں اور مستنون بھی نہیں؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے اس کی پابندی نہیں فرمائی ہے؛ البتہ مستحب ہے۔

گردن کا مسح اور حدیث

مولانا:- گردن کا مسح کرنا سنت ہے یا بدعت؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، اور بعض حضرات اسے بدعت قرار دیتے ہیں، براہ کرم حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔
(الف، ب، سلمیٰ عیدی بازار)

جواب:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے وضو کیا اور پانی والے ہاتھوں سے گردن پر مسح کیا قیامت کے دن وہ طوق عذاب سے محفوظ رہے گا۔ صافہ لمن تجر نے اس حدیث کو مستحضر قرار دیا ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں:

(۱) شرح العبدۃ: ۱۴۳/۱

(۲) نیل الأوطار: ۱/۵۹

(۳) دیکھئے: البحر الرائق: ۱/۱۴۹، مواقی الفلاح: ۲۸

(۴) دیکھئے: روضة الطالبین: ۱/۶۱، المحرر فی الفقہ: ۲/۱۰۱

(۵) دیکھئے: مختصر خلیل: ۱۳/۱

”رواہ أبو الحسن بن فارس بإسناده، وقال: هذا

إن شاء الله حدیث صحیح“ (۱)

اس لئے اس کو بہت کہنا درست نہیں؛ لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی پابندی ثابت نہیں؛ اس لئے اہل تحقیق کے نزدیک گردن کا مسح مستحب ہے نہ کہ ستون و مولا یا ظفر احمد عثمانی کی بھی ردئے ہے:

”قلت هذه الأحادیث علی استحباب مسح الرقبة، ولا

يمكن القول بسنية لعدم نقل المواظبة“ (۲)

بال کے جوڑے پر مسح

سوال:- جوڑے پر بعض دفعہ سر کے اوپر بال کے حصہ میں

جوڑا باغضتی ہیں، مگر وہ بال کھولے بغیر اس جوڑے پر مسح کریں تو

کیا وضو ہو جائے گا؟ (عبد الصمد ٹولی چوکی)

جواب:- وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے مسح کا تعلق اصل میں سر سے ہے۔

نہ کہ بالوں سے لہذا بال کے اس حصہ پر مسح کرنا ضروری ہے جو سر کے دائرہ میں واقع ہو، جوڑا کھولنے کے بعد اگر بال اتنے بڑے ہوں کہ گردن اور اس کے نیچے آجائیں تو بال کے اس حصہ پر مسح کرنا کافی نہیں۔

”فلا يصح مسح أعلى الذنائب المشدودة على الرأس ...

بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة“ (۳)

اوزھنی پر مسح

سوال:- جوہنیش ج و مہرہ کے لئے جالی ہیں وہ حالت

(۱) اتلخیص الحبیر: ۱/۹۳، مدعے نمبر: ۹۸، سنن الوضوء

(۲) إعلاء السنن: ۱۳۰/۱ (۳) طحطاوی علی مرقمہ الفلاح: ۳۳

(۲) إعلاء السنن: ۱۳۰/۱

احرام میں سر پر ایک خاص قسم کی اوزنی باندھ لیتی ہیں: تاکہ بال
 ٹوٹنے نہ پائیں، بعض خواتین اسی اوزنی کے اوپر سے سر کا مسح
 کر لیتی ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ سنا ہے کہ سعودی عرب کے
 علماء بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ (شاہد یہ تسکین، طے ملی)

جو دلہن :- جن اعضاء پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر براہ راست مسح کرنا
 ضروری ہے، بالواسطہ مسح کرنا کافی نہیں، جیسے کوئی ٹھنسی ٹوپی پہنے ہوا ہو اور ٹوپی کے اوپر سے مسح
 کر لے تو کافی نہیں ہوگا، اس سے صرف دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، ایک چرمی موزہ پر مسح کرنے کی
 مسافروں کے لئے تین دن و رات اور مقیم کے لئے ایک دن و رات کی اجازت، چاہے بلا عذر
 ہو، دوسرے: عذر کی وجہ سے زخم پر باندھی ہوئی پٹی پر مسح کرنے کی اجازت؛ اس لئے سر پر
 باندھے ہوئے کپڑے پر مسح کرنا کافی نہیں، کپڑا کھول کر احتیاط کے ساتھ بالوں پر مسح کرنا
 چاہئے: کیوں کہ قرآن میں سر پر مسح کرنے کا حکم ہے نہ کہ ٹوپی یا رومال پر "وامسحوا
 برؤسکم" (۱) فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے:

"لا يجوز على عمامة وقلنسوة وبرقع ولفافين لعدم
 الحرج" (۲)

مروجہ موزوں پر مسح

نوٹ :- میں اور میری بہن دو دیگر مشہور دارینیں فیک وینی
 مدرسہ میں عالم کورس پڑھ رہے ہیں، جب وقت ظہر مدرسہ میں نماز پڑھ
 کر اپنے اپنے مکان چلے جاتے ہیں، وضو کرتے وقت بعض لڑکیاں
 کپڑے کے موزے پہنے رکھتی ہیں، بغیر چڑھوئے اوپر سے مسح
 کر لیتی ہیں، کیا یہ ٹھیک درست ہے؟ (حافظ امری بیگم، یاقوت پورہ)

جواب:- کپڑوں کے مچھڑوں پر مس کرنا جائز نہیں، مسخ ایسے موزے پر جائز ہے، نہ تو خالص چمکی ہو، یا اس کا ٹپکا حصہ چمکتے کا بنا ہوا ہو، یا ایسے موزے کے ٹکڑے جو اور مشیوٹا کپڑے یا کسی اور شے کو موزہ، جو بغیر ہندھے ہوئے پاؤں پر ٹھہر جائے اور پاؤں نہ ٹھہرے آئے

”... والّاخین الذی لیس محلّا ولا متعلّا بشرط أن

یستمسک علی الساق بلا ربط ولا یری ماتحتہ،

وعلیہ الفتیٰ (۱)

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس موزے کو ٹپک کر کچھ اور پیدل چن مٹن ہو

”... ما یکون صالحا لقطع المسانف والمشی المتتابع

عذۃ (۲)

یہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو ٹپک کر ٹپک یعنی جس میں سب جمل سکتا ہو، (۳)

— تاہم اس کا جو موزہ تاج کل مروق ہے، اس میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی، اس لئے کپڑے کے مچھڑوں پر مس کرنا جائز نہیں، موزہ نکال کر پاؤں کا حصہ ضروری ہے۔

آگر پٹی کا کھولنا دشوار ہو؟

جواب:- میرے ہاتھ پر زخم آگیا، خون بند کرنے کے

لئے ڈائری نے ایک بنی، دانی پٹی چپکا دی، اور خون رک گیا، اب پٹی

سے ہٹو کر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، تب میں پٹی نگل بیٹھا پار نہیں ہے،

اگر اسے کھینچنے کی سعی کی جائے تو اندیشہ ہے کہ پٹی سے ساتھ خون

نکالے گا، اور زخم بد جائے گا، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ

دیں، چند دنوں میں خود پٹی نگل جائے گی، ایسی صورت میں

(۱) الفتاویٰ النہیۃ: ۳۲۰

(۲) الفتاویٰ النہیۃ: ۳۲۰

(۳) مکتبۃ زہد المحقق: ۲۸۱

(آدابِ شُحّ، مہنتی)

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جہور (ر):۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ زخم پر دوا لگائی ہو دوا کی وجہ سے چمڑے تک پانی نہیں پہنچ پائے اور دوا کے صاف کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے اوپر سے پانی کا بہا دینا کافی ہے، یہ بھی اسی طرح کی صورت ہے، اس لئے پٹی کے اوپر سے پانی گزادو یہاں اور اس کو نکالنے کی طرف متوجہ رہیں، جب پٹیا اپنی جگہ چھوڑ دے اور زخم پیدا کئے بغیر نکلنے کے لائق ہو جائے تو نکال دیں۔

وزن اٹھانے پر پیشاب کے قطرات آجائیں؟

سوال:۔- زید کا لڑکا ۱۸ سال کا ہے، اسے چھینک آنے پر،

کھانسی کرنے پر، وزن اٹھانے پر پیشاب کے قطرات نکل آتے ہیں،

کیا وہ بغیر غسل کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہے؟ (علاء الدین، متاقل)

جہور (ر):۔- پیشاب کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے نہ کہ غسل، ایسے لڑکے کو چاہئے کہ نماز سے پہلے یا قرآن چھونے سے پہلے وضو کر لے، زبانی قرآن پڑھنے کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں، اگر پیشاب کے قطرات پھیلی کی گہرائی کے برابر پھیل گئے ہوں، تو کپڑے کے آلودہ حصہ کو بھی دھونا واجب ہوگا، اگر اس سے کم ہو تو واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ (۱)

فراغت کے بعد پیشاب کے قطرات آیا کرتے ہوں

سوال:۔- میری عمر ۲۲ سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ

میں جب بھی ضرورت سے فارغ ہوتا ہوں، اس کے تھوڑی دیر

میں پیشاب کے ۲ یا ۳ قطرے نکل جاتے ہیں، یہ بیماری مجھے

تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ سے ہے، میں نے کئی مرتبہ

یونانی علاج بھی کروایا، لیکن جب علاج کروا۱۲ ہوں، کچھ فائدہ
 رکھائی دیتا ہے، اور کچھ دن بعد پھر سے ضرورت سے فارغ
 ہونے کے تھوڑی دیر میں دوبارہ سے کھانسنے وغیرہ پر پیشاب کے
 قطرے نکل جاتے ہیں، اس بیماری سے نکل شفاء پانے تک کیا
 مجھے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے لیے (Under
 Wear) بدلنا ہوگا، اور کیا جب بھی ضرورت سے فارغ ہوں، اس
 کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو (Under Wear) بدلنا ہوگا؟
 (XYZ، میڈک)

جواب:- اگر پیشاب سے فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد دو تین قطرے نکلتے ہیں
 تو ایسی صورت میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح
 کھانسن لیں، یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں کہ پیشاب کے زکے ہوئے قطرات نکل آئیں،
 ایسی صورت میں زیر جامہ بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہر حال اگر پیشاب سے
 قطرات آجائیں، اور ان قطرات کے آنے میں ایسا تسلسل نہ ہو کہ اللہ سے بچتے ہوئے نماز
 پوری کی جاسکے، تو پھر ضروری ہے کہ قطرات کے آنے کے بعد نیا وضو کرے، اور اگر کپڑے پر
 ہتھیلی کی گہرائی سے زیادہ حصہ آلودہ ہو جائے تو انڈر ویئر بدل لینا، یا اس حصہ کو دھو لینا
 ضروری ہوگا، ہاں اگر نجاست ہتھیلی کی گہرائی سے کم مقدار میں ہو، یا اتنا مقدار ہو کہ پیشاب
 کے قطرات سے بچتے ہوئے نماز پوری کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے اسی کیفیت کے ساتھ نماز
 پڑھنا جائز ہے۔

”... لو غسله تخمس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة

جاز أن يغسله وإلا فلا“ (۱)

(۱) البحر الرائق ۳/۱۰۲ نیز: کتبہ المصنوع ۱۳۰/۱

پیشاب کے قطرات کا شک

سوال :- میری عمر ستر سال سے زیادہ ہے، مجھے بار بار پیشاب ہوتا ہے اور پیشاب کے قطرات بھی آتے رہتے ہیں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر چکے، اس سے پہلے استنجاء کیا تھا، وضو کے بعد کپڑے پر قری نظر آتی ہے اور شہہ ہوتا ہے کہ شاید پیشاب کے قطرات ہوں، ایسی صورت میں ہرے لئے کیا حکم ہے؟ (عارف حسین، نولی چوکی)

جواب :- آپ نے جو مسئلہ دریافت کیا ہے، اس کی ٹین مختلف صورتوں سے الگ الگ احکام متعلق ہیں، پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیشاب کے قطرات اس تسلسل سے آتے ہوں کہ ان سے بچتے ہوئے وضو کر کے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو، شب تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے، جب نماز کا وقت شروع ہو، وضو کر لے، نماز کا وقت ختم ہونے تک درمیان میں پیشاب کے قطرات آجھی جائیں تو وضو باقی سمجھا جائے گا اور اس کے لئے نماز پڑھنا اور قرآن مجید پھونانا وغیرہ جائز ہوگا، — دوسری صورت یہ ہے کہ اتنا زیادہ پیشاب کے قطرات نہیں آتے والبتہ کثرت سے پیشاب کے قطرہ کے بارے میں شہہ ہوتا رہتا ہے، ایسی صورت میں استنجاء سے فارغ ہونے کے بعد شرمگاہ پر یا کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے، تاکہ دوسرے نہ ہو، وضو کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کی وجہ سے شک میں پڑنا چاہئے، — تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا شک پیدا ہوگا ہو، ایسی صورت میں دوبارہ وضو کر لینا واجب ہے:

رَأَى الْبَلَّةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ سَائِلًا مَنْ نَكَرَهُ يَعِيدُ، وَإِنْ كَانَ يَعْزِضُ كَثِيرًا أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ أَوْ مَلٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَيَنْضَحُ فَرَجَهُ أَوْ يَزَالُهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسةِ - (۱)

دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا

سوال :- جیسے جسم سے پیشاب یا خون کے خارج ہونے

کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا بچہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی

وضو ٹوٹ جائے گا؟ کئی بہنوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، براہ کرم

وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔ (ام شیماء، یا قوت پورہ)

جواب :- وضو ایسی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو ناپاک ہوں اور جسم سے باہر نکلے،

جیسے پیشاب، پانچا، وغیرہ، یہی حکم خون، پیپ وغیرہ کے نکلنے کا بھی ہے: اسی لئے اگر عورت

کے پستان سے پیپ نکلے یا اندر زخم ہو گیا ہو اور اس سے پانی نکلے، تو اس سے وضو ٹوٹ

جائے گا:

”الدم والقيح والصدید وماء الجرح والنفطة وماء

البشرة والثدي والعين والأذن لعله سواء على

(الأصح) (۱)

دودھ ایک پاک چیز ہے اور بچے کے لئے حلال ہے: اس لئے دودھ پلانے سے

وضو واجب نہیں ہوتا، اگر اس کی وجہ سے وضو واجب ہوگا تو رسول اللہ ﷺ نے ضرور اس کا

ذکر فرمایا ہوتا، یہ ایسے ہی ہے کہ پیسے ناک کے راستہ سے قلم نکلتا ہے یا آنکھ سے آنسو نکلتا ہے،

کہ ان چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

معذور شخص کے وضو کرنے کا مسئلہ

سوال :- میرے ہاموں کو کمر سے نیچے معذور ہیں، خود سے

انہ کو وضو کرنے کے لئے جانیس سکتے اور پانی کا استعمال نہیں

کر سکتے، گھر میں بعض دفعہ کوئی آدمی رہتا ہے تو وضو کر لیتا ہے
اور بعض دفعہ نہیں رہتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار بار لوگوں کو وضو
کرائے کو کہیں تو لوگ گرانی محسوس کرتے ہیں، ایسی صورت میں
ان کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا وہ صرف تیمم پر اکتفا کر سکتے ہیں؟
(عبید الرحمن، بیسور)

جواب:- صحت اور بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی بھی انسان کو اپنی
صحت کے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہئے اور یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ وہ ہمیشہ صحت مند ہی
رہے گا، ہر شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ آج اس کا بھائی جس عذر اور بیماری سے
دوچار ہے، کل وہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے، پھر نماز جیسی عبادت میں مدد کرنا بجائے خود
باعث اجر و ثواب ہے؛ اس لئے بیمار اور معذور کے متعلقین اور اہل خانہ کو چاہئے کہ اس کے
ساتھ محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کریں، بہتر سلوک کریں اور ان کی مدد کریں، انشاء اللہ اس
طرح وہ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا ملازم موجود ہو جس کی وہ اجرت ادا کرتا ہو تو اس
کے لئے ضروری ہے کہ اس سے وضو کرائے کا تقاضا کرے، اگر ملازم موجود نہ ہو تو کیا دوسرے
لوگوں سے بھی اسے مطالبہ کرنا چاہئے؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ اس کے
لئے دوسروں سے وضو کرائے کا مطالبہ کرنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ وہ تیمم کر سکتا ہے، امام
ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک دوسرے لوگوں سے وضو کرائے کا مطالبہ کرنا چاہئے، اگر لوگ
تعاون نہیں کریں تو پھر تیمم کر سکتا ہے:

”وفي المحيط : ولو وجد المريض من يوضؤه جاز

له التيمم عند الإمام ، وعندهما لايجوز ، ولو كان له

خادم أو أجير ، لايجوز له التيمم بالاتفاق“ (۱)

(۱) مجمع الانهر: ۳۸/۱، نیز دیکھئے: البحر الرائق: ۲۳۵/۱

اس لئے آپ کے ساموں کو چاہئے کہ اگر اپنا تونلی، اتنی ملازم ہو اور گھر میں ایسے لوگ ہوں، جو وضو کرنے میں تعاون کیا کرتے ہوں تو ان سے وضو کرنے کی خواہش کریں اور اگر ایسے لوگ ہوں جو تعاون پر آمادہ نہیں ہوتے، یا بد مزاجی سے پیش آتے ہیں تو ان کے لئے تنہائش ہے کہ تنہم پر اکتفا کر لیں۔ واللہ اعلم

سوکھے ہوئے زخم کی تہہ کے اکھڑ جانے پر وضو کا حکم

سوال :- عام طور پر جب زخم سوکھتا ہے تو ایک خشک تہہ چوڑے کے اوپر جم جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ بار بار جسم کو دھونے یا اس کو اکھاڑنے سے نکل جاتی ہے، اگر وضو کرنے کے بعد اس کو اکھاڑ دیا جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا اس حصہ کو دھونا ضروری ہوگا؟
(نور اللہ، میر عین)

جواب :- وضو اس وقت واجب ہوتا ہے جب جسم کے اندر سے کوئی ناپاک چیز جسم کے باہر آجائے، خواہ فطری طور پر بنے ہوئے راستہ سے آئے یا چھڑنے سے پھٹ جانے کی وجہ سے آئے، جیسے خون نکل کر بہ جائے، اس لئے اگر زخم کے بعد اس کا تہہ ہوا سوکھا حصہ باہر نکال لیا جائے یا خود اکھڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت ہوگی، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے:

”كالدملة وعليه جلدة رقيقة“ ثم نزعها، لا يلزمه

اعادة غسل على ما تحتها“ (۱)

معدہ میں نگی پہنچانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال :- میڈیکل ٹیمٹ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ معدہ تک نگی پہنچائی جاتی ہے اور ٹوٹتے گا کوئی نگر اس پر تجربہ کے لئے

(۱) الدر المختار مع رد المحتار ۱/۲۱۷-۲۱۸

باہر نکالا جائے تو کیا اس طرح کے محل سے وضو ٹوٹ جائے گا؟

(مسئین احمد، ظہیر آباد)

جواب:- اگر تکلی نجاست کے حصہ تک پہنچ جائے اور نجاست سے آلودہ ہو کر واپس لوٹے یا خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تکلی پر نجاست نہ لگی ہو، یا گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا ہو اور وہ نجاست سے آلودہ نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا؛ کیونکہ صرف گوشت کے ٹکڑے کا جسم سے الگ ہو جانا ناقض وضو نہیں ہے:

”فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم فإنه لا ينفقض“ (۱)

اور منہ سے نکلنے والی چیز جب تک منہ پھرتے ہوئے ناقض وضو نہیں ہوتی:

”لكن ما عليها قليل لا يملأ الفم فلا يكون حدثا“ (۲)

خون چڑھانا اور وضو

مولا:- آج کل بہت سے سوانح پر ایک انسان سے

دوسرے انسان کے اندر خون منتقل کیا جاتا ہے، اس صورت میں

خون لینے اور دینے والے کا وضو باقی رہتا ہے یا فوت ہوتا ہے؟

(علیم الدین احمد، حافظ بانگر)

جواب:- خون کا اتنی مقدار میں نکلنا یا نکالا جانا کہ وہ بہہ سکے، ناقض وضو ہے؛ یعنی

اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا جس شخص کے بدن سے خون لیا گیا؛ تاکہ دوسرے کے جسم

میں چڑھایا جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جس کے جسم میں چڑھایا گیا ہے، اگر خون کے

چڑھانے اور سیرینچ چھونے میں ایک دو قطرہ خون نکل آئے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا،

اگر خون نہیں نکلا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا؛ کیوں کہ نجاست کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ

جاتا ہے منہ کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے۔

بلغم کے ساتھ خون کے اثرات

مولا:- میں نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھی، اس سے پہلے میں نے دُوبئی میں ناک صاف کیا تھا، نماز کے بعد دیکھا کہ دُوبئی میں ناک کی آلودگی کے ساتھ خون کے اثرات بھی ہیں، گویا دُوبئی ناپاک تھی، ایسی صورت میں وہ دُوبئی جیب میں رکھ کر میں نے نماز پڑھی، یہ نماز درست ہوئی یا نہیں؟ (محمد مجتبیٰ قاسمی، بنگلور)

جواب:- اگر دُوبئی میں اُتھیلی کی گہرائی کے برابر خون نہیں تھا، بلکہ بلغم کے ساتھ خون کے کچھ اثرات تھے، تو اسے ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، لہذا آپ کی نماز درست ہوگئی، فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

”إِذَا امْتَسَخَطَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ رَأَى فِيهِ أَثَرَ الدَّمِ لَا يَنْجَسُهُ، لِأَنَّهُ كُلُّ مَا لَا يَكُونُ حَدَثًا لَا يَكُونُ نَجَسًا“ (۱)

کمر کے نیچے کا حصہ بے حس کر دیا جائے تو وضو کا کیا حکم ہے؟

مولا:- بعض دفعہ علاج کے لئے کمر کے نیچے کا حصہ حس کر دیا جاتا ہے، تاکہ جسم بے حس ہو جائے، اس طرح بعض نمیت اور علاج میں سہولت ہوتی ہے، ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ (فضل الرحیم قاسمی، بمبئی)

جواب:- اگر کوئی ایسی صورت پیش آئے جس سے انسان کی اپنی اعضاء پر گرفت باقی نہ رہے اور پیشاب، پانچاں یا ہوا کے خروج کا احساس نہ ہو پائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؛ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے نیند کو ناقض وضو قرار دیا ہے، نیند میں یہی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک حد تک آدمی کی قوت احساس معطل ہو جاتی ہے؛ اس لئے فقہاء نے بے ہوشی

اور جنوں کو بھی ناقض وضو قرار دیا ہے:

”الإغماء ينقض الوضوء وإن قل ، وفي الخانية

..... وكذلك الجنون و الغش وهو تعطيل القوى

المتحركة و انحساسة بضعف القلب و اجتماع الروح

إليه بسبب الخفة فلا يجد منفذا للرجوع“ (۱)

لہذا اگر کسی کے کمر کے نیچے کا حصہ قبیح طور پر شین گرد یا گھیا ہو تو اس کا حکم مندور کا ہے،

جب بھی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور نماز ادا کرے۔

شہوت کے ساتھ رطوبت نکلنے پر وضو

سوال:- شہوت کی لذت کے ساتھ جو پانی خارج ہوتا

ہے، کیا اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ (زید خاں، حیدر آباد)

جواب:- اس خارج ہونے والے مادہ کو ”مذی“ کہتے ہیں، جو شہوت کے موقع پر

بہم سے خارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد فوراً اور گراوٹ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ ناپاک ہے،

اور اس سے صرف وضو اور اس جگہ کو دھو لینا واجب ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس سلسلہ میں

یہی تعلیم دی ہے:

”ولا غسل لی الودی و المذی ... و أما المذی ...

فقال رسول اللہ ﷺ کل فحل یمذی ففیہ الوضوء“ (۲)

ٹی وی دیکھنے سے وضو

سوال:- کیا ٹی وی دیکھنا ناقض وضو ہے؟

(نویس عزیز، مالاندہ)

(۱) ۳۳ رقمی: ۱/۱۳۷، ج: ۱، دیکھئے، جلد ۱: ۱۲/۱

(۲) بدائع الحنبلع: ۱۳۹/۱

مورث:- جسم کے کسی حصہ سے کسی نجاست کا ٹھکانا، یا پیشاب و پاخانہ کے مقام سے کسی بھی چیز کا ٹھکانا، قفس وضوء ہے، بعض کسی خراب چیز کو دیکھنے کی وجہ سے وضوء نہیں نوتا، جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو، اس لئے فی وی، اور تصویریں۔ خواہ نقش ہوں۔ کے دیکھنے سے وضوء نہیں اُٹے گا، ہاں! وضوء کے اندر گناہوں کے کٹارہ ہونے کی صلاحیت ہے، اس نیت سے وضوء لینا مناسب ہوگا۔

اونٹ کا گوشت کھانے پر وضوء

مورث:- بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟
(محمد اسلم بن ہادہ، خلوت)

مورث:- بعض احادیث میں اونٹ کے گوشت کے کھانے پر وضوء کرنے کا حکم دیا گیا ہے، (۱) لیکن وضوء کا نظر عربی زبان میں صرف ہاتھ، منہ دھونے کے لئے بھی بولا جاتا ہے، چوں کہ اونٹ کے گوشت میں چھناہٹ اور ایک طرح کی بو پائی جاتی ہے، اس لئے دوسری احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے اس حدیث میں وضوء سے ہاتھ، منہ دھونے کا معنی مراد لیا ہے:

"المراد منه غسل البدین و الفم لما فی لحم الإبل من رائحة كريهة و سويمة غليظة بخلاف لحم الغنم" (۳)

نواقض وضوء

مورث:- وضوء کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟
وضاحت فرمائیے۔
(محمد عقیل احمد، پرکاش نگر)

(۱) ترمذی، أبواب الطهارة، حدیث نمبر: ۸۱

(۳) مرقاة، ۳۳۶/۱

جواب:۔ وضوء بنیادی طور پر نین چڑوں سے ٹوٹ جاتا ہے: اول: یہ کہ جسم کے کسی حصہ سے کوئی ناپاک چیز باہر نکلے، خواہ پیشاب ہو یا خون نکل کر بہہ جائے، یا پیٹ کی طرف سے منہ بھر قے ہو، دوسرے: پیچھے کے راستہ سے کوئی بھی چیز نکلے، تیسرے: نماز کی حالت میں — سوائے نماز چٹاڑہ کے — کوئی شخص قبضہ لگا کر ہنس دے، (۱) — ان تین صورتوں میں وضوء کو توڑنے والی تمام باتیں شامل ہیں۔

وضوء کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا

سوال:۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضوء کے بعد بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہئے، کیا یہ درست ہے؟ اور قرآن وحدیث سے کیا یہ مسئلہ ثابت ہے؟ (نسیم احمد، ملک پینٹ)

جواب:۔ جی ہاں! فقہاء نے لکھا ہے کہ وضوء کے بعد بچے ہوئے پانی کو قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا چاہئے۔ وان بشرب فضل وضوءہ مستقبلاً فانما (۲) چنانچہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے وضوء فرمایا، وضوء سے ذرا غ ہوئے کے بعد کھڑے ہو کر وضوء کا بچا ہوا پانی پیا اور فرمایا: میں چاہتا تھا کہ تم کو رسول اللہ ﷺ کے وضوء کا طریقہ دے دوں۔ (۳)

زم زم اور وضوء کا بچا ہوا پانی

سوال:۔ کیا وضوء کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہئے؟ زم زم کا پانی کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پینا جائز ہے تو کیا بیحد کر یا قبلہ رخ ہوئے بغیر زم زم پینا درست ہے؟ (جمیل احمد، کلام)

(۱) الدر المختار مع الرد: ۳۶۰/۲- اور اس کے بعد

(۲) البحر الرائق: ۵۶/۱، نیز دیکھئے: در الحکام: ۱۲/۱

(۳) دیکھئے: ترمذی: ۱/۱۷۱، سنن ابی داؤد: ۱۷۱

جواب:- فقہاء نے زحرم کی طرح وضو کے بچے ہوئے پانی کے لئے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ کھڑے ہو کر یا قبلہ رخ ہو کر پیا جائے، لیکن زحرم یا وضو کے بچے ہوئے پانی کو پیچ کر پی لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، علامہ شامیؒ کہتے ہیں:-

”وَأَنْ يَشْرَبَ بَعْدَهُ مِنْ فَضْلٍ وَضَوْثَةٍ كَمَا زَحَرَمَ
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا“ (۱)

گھر سے وضو کر کے مسجد جانا

سوال:- میرا مکان مسجد کے قریب ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے جانے وقت کبھی گھر ہی وضو کر کے مسجد جاتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں جا کر وضو کر لیتا ہوں، مسجد میں وضو کے لیے سہولت ہے، پانی کا انتظام اچھا ہے، مسجد میں میرے وضو کرنے سے کسی کو تکلیف یا زحمت و اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ایک دوست کا اصرار ہے کہ میں گھر سے ہی وضو کر کے مسجد آؤں، مسجد میں آ کر وضو نہ کروں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ تازہ وضو کے ساتھ نماز ادا کروں، میرے لیے کون سا طریقہ مناسب ہوگا، وضو گھر کروں یا مسجد میں؟ (فقیر احمد، گلبرگہ)

جواب:- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہتر طور پر وضو کیا، پھر نماز کے ارادہ سے نکلا، تو جب تک وہ اس ارادہ پر قائم ہے، نماز ہی کی حالت میں ہے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، پھر اگر تم میں سے کوئی اقامت کی آواز سنے تو دوڑے نہیں، تم میں سے جس کا گھر جتنا دور ہے وہ اتنا ہی

زیادہ اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا: قد مویں کی کثرت کی وجہ سے۔ (۱) — اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں وضو کر کے نکلنے سے مراد گھر سے نکلنا ہے؛ لہذا یہ حدیث بتاتی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلنا افضل ہے۔ ”و فیہ دلالة علی فضل الوضوء قبل الخروج“ (۲) — جب آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا تو جب تک اس سے نماز ادا نہیں کر لیا، یا نماز کا وقت نہیں گزر گیا، وہ تازہ وضو ہی سمجھا جائے گا۔

بجلی کی چوری اور وضوء و نماز

مولانا: — آج کل بجلی کی چوری بہت ہو گئی ہے، گھروں میں یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں بھی میٹر کو وانز لگا کر مولے سے پانی بھرتے ہیں، کیا ایسے پانی سے وضوء جائز ہوگا اور اس وضوء سے نماز درست ہوگی؟ (حسنی افروز، میڈک)

جواب: — بجلی کی چوری بھی چوری ہی ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے، میرے علم کے مطابق مسجدوں میں عموماً بجلی کی چوری سے احتیاط برتی جاتی ہے، یہ احتیاط مسجد کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی ہونی چاہئے؛ تاہم جو پانی بجلی کے ذریعہ اوپر چڑھایا گیا، اس سے وضوء کرنا اور پھر اس وضوء سے نماز ادا کرنا درست ہے، بعض افعال خود گناہ ہوتے ہیں؛ لیکن دوسرے افعال کو منکر نہیں کرتے، جیسے غصب کی ہوئی جگہ کا استعمال گناہ ہے، لیکن اگر کسی زمین پر نماز پڑھ لی جائے تو ادا ہو جائے گی، اسی طرح غصب کی ہوئی چھری سے کام لینا گناہ کا باعث ہے؛ لیکن اگر اس سے جانور ذبح کر لیا جائے تو حلال ہوگا، اسی طرح چوری کی ہوئی بجلی سے پانی چڑھانا گناہ ہے؛ لیکن وضو کر لیا جائے تو وضوء درست ہو جائے گا۔

(۱) مؤطا امام محمد: ۱/۸۵، حدیث نمبر: ۸۸، نیز دیکھئے: مؤطا امام مالک: ۱/۷۷، حدیث نمبر: ۶۱

(۲) التلطیف الممجد علی مؤطا امام محمد: ۱/۸۶، ط: دمشق

بغیر وضوء کے اذان

سوال :- ہمارے محلے کی مسجد میں وقت ہو جانے کی وجہ سے مؤذن صاحب نے آتے ہی اذان دینی، بعد میں وضوء کیا، اس طرح بے وضوء اذان دینے پر مسجد کے ایک مصلیٰ کو سخت اعتراض ہے ان کا اصرار تھا کہ دوبارہ اذان دینی جائے، اور مؤذن صاحب کا کہنا تھا کہ بے وضوء اذان دینی جائز ہے، اس سلسلہ میں صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کیا بغیر وضوء کے اذان دی جاسکتی ہے؟ (حمید الدین، گنور)

جواب :- اذان بھی ایک عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی دعوت بھی ہے، اس لئے با وضوء اذان دینا چاہئے، بغیر وضوء کے اذان دینا مکروہ ہے، لیکن اگر اذان دیدے، تو سنت اذان ادا ہو جاتی ہے، اذان کو ٹٹانے کی ضرورت نہیں:

"وثلاثة لا بعد اذانهم: المحدث في ظاهر الرواية إلخ" (۱)

نیز چاہیے ہے:

"وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذن على

غير وضوء، جاز: لأنه ذكر وليس بصلاة وكان

الوضوء فيه استحباباً" (۲)

اس لئے جو صورت آپ نے بتائی ہے اس میں اذان کی سنت ادا ہوگئی، البتہ مؤذن صاحب کو آئندہ اس میں احتیاط کرنی چاہئے۔

بلا وضوء اذان دینے کا معمول

سوال :- ہماری مسجد کے مؤذن صاحب چھ سالوں سے

(۱) فتاویٰ قاضیخان علی شامی الفتاویٰ الہندیہ: ۷/۷۷

(۲) ہدیہ ۹۰۱ باب الاذان

اذان اور مسجد کے دیگر کاموں کی ذمہ داری پر ہیں، مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے ان کے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، کبھی کبھی عصر کی اذان گہری نیند سے اٹھ کر بغیر وضوء دے دیتے ہیں، جمعہ کے روز بھی اذان کہہ کر غسل کرنے جاتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟

جواب:۔ اگر بغیر وضوء کے اذان دے دی جائے تو گواہ کرنا کراہت سے خالی

نہیں؛ لیکن اذان درست ہو جاتی ہے، اور اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں:

”قال محمد فی مؤذن أذن علی غیر وضوء وأقام أجزأه ولا یعید“ (۱)

لیکن جو طریقہ کمرہ یا سنت کے خلاف ہو، اس کا معمول نہیں بنانا چاہئے، امام صاحب کو چاہئے کہ اس کا لحاظ کریں؛ البتہ آپ کے سوال میں دوسرا قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ امام اور مؤذن سے وہی ذمہ داریاں متعلق کرنی چاہئیں، جو ان کے شایان شان ہو، ہر طرح کی ذمہ داریاں متعلق کر دی جائیں، تو اس سے اصل فریضہ کے ادا کرنے میں کوتاہی پیدا ہو جانے کی فطری بات ہے، اسی طرح کپڑوں کے گرد آلود رہنے میں ان کا کوئی قصور نہیں، ایسے امور کے سلسلہ میں عام مسلمانوں کو مسجد کی انتظامیہ کو توجہ دلائی چاہئے، اور مسجد کا ایسا تعاون بھی کرنا چاہئے کہ دینی خدمت گزاروں کے مقام و مرتبہ کا لحاظ ہائی رہ سکے، امام و مؤذن کی غلطیوں کو تلاش کرنا اور اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرنا یقیناً زیادتی ہے۔

بغیر طہارت کے اوراد و اذکار پڑھنا

سوال:۔ شوگر کا مریض ہونے کی وجہ سے بار بار پیشاب

آتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر بے طہارت اور بے وضوء ہو جاتا

ہوں، اس حالت میں کیا زبان سے درود شریف کا یا مختصر سورتیں جو یاد ہیں مان کا ورد کر سکتے ہیں؟ (سید آصف علی، گوگنڈہ)

جواب:- نماز پڑھنے یا قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لئے با وضو ہونا اور ظاہری نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، درود شریف، قرآن مجید کی نہانی تلاوت اور اوداؤ کا رکوع کے لئے یہ ضروری نہیں، نہ اس کی ایسی حالت میں جب کہ آپ معذور بھی ہیں، اس لئے آپ اس حالت میں بھی اوداؤ کا پڑھ سکتے ہیں اور درود شریف اور نہانی تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کر سکتے ہیں۔

دینی کتابوں کو بلا وضو چھونا

سوال:- ہم لوگ مختلف دینی کتابوں کا اجتماعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں، ہم میں سے ایک شخص کتاب پڑھتا ہے اور بقیہ لوگ اسے سنتے ہیں، بعض دفعہ پڑھنے والے اور سننے والے بے وضو بھی رہتے ہیں تو قرآن مجید کے علاوہ دوسری دینی کتابوں کے پڑھنے اور چھونے کے لئے بھی بے وضو ہونا ضروری ہے؟ اس پر ہمارے احباب میں اختلاف ہو رہا ہے، صحیح محمد شری سے غلط فرمایا کس؟ (سید الدین رائے چوہلی)

جواب:- قرآن مجید چونکہ بہ کمال وقام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا ایک ایک حرف باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کی خاص اہمیت و فضیلت ہے اور اس میں کوئی اور کتاب اس کی شریک و ہمیم نہیں، اس لیے اس کی تعظیم و توقیر بھی اعلیٰ درجہ کا واجب ہے، چنانچہ جس شخص پر غسل واجب ہو، اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی بھی ممانعت ہے اور جس کو وضو کی ضرورت ہے اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کی تو اجازت ہے، لیکن بغیر وضو کیے ہوئے چھونا درست نہیں، دوسرے شرعی علوم کی کتابوں کو بغیر وضو کیے پڑھنا بھی جائز ہے۔

سکتا ہے اور چھو بھی جاسکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ جہاں آیات قرآنی کا اقتباس ہو، وہاں پر ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن بہتر ہے کہ علوم شرعیہ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، سیرت وغیرہ کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی دھوکہ لیا جائے:

والقسم الثالث وضوء مندوب فی أحوال کثيرة

کمس الکف الشریعہ (۱)

نحو الغفہ والحديث والعقائد ینتظر لها تعظیماً (۲)

کمر کا نچلا حصہ سن کر دینا ناقض وضو ہے

نوٹ:- آج کل عاوج کی بعض صورتوں میں جسم کو سن

کر دیا جاتا ہے، تو اگر کمر میں انجکشن لگایا جائے جس سے کمر کے

نیچے کا حصہ سن ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا؟

(اکرام الحق، باقوت پورہ)

جواب:- نیز کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے؛ کیونکہ اس صورت میں انسان کی اپنے

اعتدال پر گرفت باقی نہیں رہتی اور اعضاء جسم لڑھکیے پڑ جاتے ہیں خواہ حدیث میں اس کا ذکر

موجود ہے، (۳) اسی بنیاد پر فقہاء نے یہ بھی کو بھی ناقض وضو قرار دیا ہے، (۴) اگر کمر کے

نیچے کا حصہ سن ہو جائے تو اس میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے اور خروج رت کا کوئی احساس

نہیں ہوتا: اس لئے یہ صورت بھی ناقض وضو ہے۔

(۱) مراقی الفلاح ص: ۸۳

(۲) حاشیہ طحطاوی ص: ۴۶

(۳) ابواب: ۲۷/۱

(۴) جلد: ۱/۲۵

غسل کا بیان

غسل واجب ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں؟

مولانا: میرے دوست کو جریان کا مرض ہے، ایک نظر

منی بھی نکلے تو آدھا جسم دھو کر نہا پڑھتے ہیں، کیا یہ کافی ہے، یا

پورے بدن کا غسل کرنا ضروری ہے؟ (۲۴ غیر ملک کور)

جواب:۔ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے، جب منی شہوت اور ایک گونہ اچھٹنے کی

کیفیت کے ساتھ جسم سے خارج ہو، اثر یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ غیر ارغوی طور پر، دودھ منویہ خارج ہو

جاء ہو، جیسا کہ بیماری میں ہوا کرتا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا، اسی طرح اُتر پیشاب کے

ساتھ مادہ منویہ نکلے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اختشار اور ایستادگی کی کیفیت پائی

جائے، اگر یہ کیفیت نہیں پائی جائے اور عام طرح کی کیفیت ہو تو صرف وضوء واجب ہوگا،

غسل واجب نہیں ہوگا؛ (۱) البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جب غسل واجب ہو تو

پورے بدن کا غسل واجب ہوتا ہے نہ کہ آدھے جسم کا؛ لہذا غسل واجب ہونے کے بعد صرف

کمر سے دھونے پر اکتفا کرنا درست نہیں، یا تو پورے جسم کو دھونا چاہئے اور اگر اس سے مضدور

ہو تو شرمگاہ کا حصہ دھو کر تیمم کر لینا چاہئے، نیز کپڑے کے جس حصہ میں نجاست لگ چکی ہو، اس

کو بھی دھونا واجب ہے۔

غسل کے بعد وضو

سوال :- اگر غسل کر لیا جائے اور غسل کرنے کے بعد پیشاب وغیرہ کی نوبت نہیں آئے تو کیا نماز پڑھنے کے لئے پھر بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ میں ایسا ہی سمجھتا تھا؛ لیکن مجھے ایک امام صاحب نے بتایا کہ یہی غسل کافی ہو جائے گا، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ (خواب ہدایہ، ملک پیٹ)

جواب :- غسل کرنے میں انسان کے اعضاء وضو بھی غسل جاتے ہیں اور مقصود یہی ہے کہ یہ اعضاء غسل جائیں! چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، (۱) — اس لئے غسل کے بعد وضو کرنا نہ واجب ہے اور نہ مستنون۔

غسل کرنے کا مستنون طریقہ

سوال :- غسل کرنے میں نیت کے بعد تمام جسم اور کپڑوں کو اچھی طرح تر کر لیا جائے اور غلاطت وغیرہ پانی سے دور کر لی جائے، کیا اس طرح غسل ہو گیا؟ یا تمام جسم اور کپڑوں کو اچھی طرح تر کرنے کے بعد وضو کیا جائے، پھر سیدھے اور بائیں کندھوں سے تین بار پانی بہایا جائے اور اخیر میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا جائے، ان دو طریقوں میں سے کونسا طریقہ درست ہے؟

(ب) غسل کے وقت جسم پر کپڑے کا ہونا ضروری ہے یا

(۱) ترمذی، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل، حدیث نمبر: ۱۰۱۰۱

ریضی، ابن ماجہ، کتاب الطهارة وسننہا، باب في الوضوء بعد الغسل، حدیث نمبر:

۵۷۹، أبو داؤد، کتاب الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، حدیث نمبر: ۲۵۰

بنیہ کپڑے کے بھی غسل ہو جاتا ہے؟

(محمد خلیل الرحمن، نائب صدر راج سوسائٹی، محبوب نگر)

حوالہ:- غسل میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دور کر لیا جائے اور پورے جسم کو دھویا جائے؛ لیکن مستثنیٰ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، اگر غسل خانہ میں پانی جمع نہ رہتا ہو تو وضو کے ساتھ ہی پاؤں بھی دھویا جائے، پھر شرمگاہ دھوئی جائے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، اس کے بعد تین دفعہ دائیں کندھے پر پچھرتین دفعہ بائیں کندھے پر اور اس کے بعد تین دفعہ سر کو شامل کرتے ہوئے پورے جسم پر پانی بہایا جائے، نہ بہت زیادہ پانی خرچ کریں نہ بہت کم پانی استعمال کریں، پہلی دفعہ پانی ڈالنے کے بعد جسم ملے اور اس کا خیال رکھئے کہ غسل کے وقت رخ قبلہ کی طرف نہ رہے، اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہو، جہاں پانی جمع ہو جاتا ہو، تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد اخیر میں ٹخنوں تک پاؤں دھوئے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذکر کی ہوئی دونوں ہی صورتیں درست ہیں؛ البتہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔

(ب) یہ بات واضح ہے کہ ستر کا خیال رکھا جائے؛ لہذا اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہو جہاں لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہو تب تو حصہ ستر پر کپڑا لٹکا واجب ہے، اور اگر ہندو غسل خانہ میں غسل کر رہا ہو، تب بھی بہتر ہے کہ شرمگاہ کے حصہ پر کپڑا رکھے، بالکل بے لباس نہ ہو جائے، تاہم یہ واجب نہیں، اگر بے لباس حالت میں غسل کر لے تب بھی غسل ہو جائے گا اور گنہگار نہیں ہوگا۔

غسل میں جسم پر پانی ڈالنے کی ترتیب

مولانا:- آپ نے عرصہ پہلے غسل سے متعلق ایک سوال

کے جواب میں لکھا تھا کہ ”پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے،

پھر بائیں حصہ پر دامن کے بعد سر پر، اس میں اشکال یہ ہے کہ اگر
دائیں بائیں حصہ کو دھو چکا ہو اور اخیر میں سر سے پانی ڈالے تو پھر سر
کا میل و کجیل جسم پر ہو سکتا ہے اس لئے ہونا یہ چاہے کہ پہلے سر پر
پانی ڈالا جائے، پھر دائیں اور بائیں کا نہ دھوے پر؟
(عبدالرحیم قریشی، پبلی)

جواب:- فقہاء حنفیہ کے یہاں عام طور پر وہی طریقہ لکھا گیا ہے جس کا میں نے
ذکر کیا ہے، یعنی ”پہلے دایاں پہلو، پھر بایاں، پھر سر، پھر پورے بدن پر“

”ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلاثا مستوعبا من
الماء، بآدئا بمنكبہ الأيمن، ثم الأيسر، ثم برأسه،
ثم على بقية بدنه مع ذلكہ ندبا“ (۱)

لیکن فقہاء احناف سے ایک اور قول یہ بھی منقول ہے کہ پہلے سر پر پانی بہائے، پھر
دائیں حصہ پر، اور اس کے بعد بائیں حصہ پر:

”ونصوا على أنه يسن أن يبتدئ في حال صب الماء
برأسه، ثم على ميانہ، ثم على مباسرہ“ (۲)

اعادیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی پہلے سر پر پانی بہاتے تھے، پھر
پورے بدن پر:

”كان النبي ﷺ يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على
رأسه، ثم يفيض على سائر جسده“ (۳)

اس لئے یہ نقطہ نظر زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سر پر پانی بہاؤ جائے، پھر جسم
پر دائیں اور بائیں، یہ تفصیل سنت کی ادائیگی کے لحاظ سے ہے، فرض کی ادائیگی کے لئے تو
مطلق پورے جسم پر پانی کا بہاؤ پنا کافی ہے۔

(۲) الموسوعة الفقهية ۲۱۶/۳۱۱

(۱) رد المحتار ۲۹۵/۱

(۳) بخاری، باب من أفاض على رأسه ثلاثا، حدیث نمبر ۲۵۶

طہی آلات ڈالنے کی وجہ سے غسل

مرڈی - بہت سی دفعہ خواتین کے امراض رحم کی تشخیص کے لئے ڈاکٹر کو طبی آلات یا خود اپنی اپنی عورت کی شہینہ میں داخل کرنی پڑتی ہے کیا اگر کسی مریضہ کا اس طور پر اسٹ کیا گیا تو کیا اس پر غسل واجب ہو جائے گا؟ (ڈاکٹر شہینہ خیز بولی چوکی)

جواب :- غسل صرف منقہ اعضاء میں کسی چیز کے داخل کرنے سے واجب نہیں ہوتا؛ بلکہ وہ صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یا تو مرد و عورت کے درمیان تعلق قائم ہو یا شہوت نے ساتھ ساتھ سنوید کا خروج ہو اور یہ دونوں شہتیں وہ ہیں جن میں مرد و عورت لذت حاصل کرتے ہیں، اور طبی آلات وغیرہ عورت کے رحم میں داخل کئے گئے؛ لیکن اس سے اس وجہ کی شہوت پیدا نہیں ہوتی کہ مادہ سنوید کا خروج ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔

”لا مہی و ویدی و اہ حال أصبع ونحوہ فی الذہر أو القبل علی المختار“ (۱)

طہارت خانہ میں غسل

سوال :- کیا طہارت خانہ میں غسل کیا جاسکتا ہے؟ ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ عہدہ طہارت خانہ میں غسل کرنا ممنوع ہے۔ (محمد عظیم، نظام آباد)

جواب :- غالباً طہارت خانہ سے آپ کا مراد یہ تھا اور پھر طہارت خانہ سے ان مقامات پر غسل کرنے کی صورت میں المیہ ہوتا ہے کہ شہینہ جوست کی چھینٹیں غسل کرنے والے کے جسم پر پڑ جائیں؛ اس لئے عالم صاحب نے منع کیا ہوگا اس لئے جہاں ایک شخص

کرنے کی سہولت ہو، وہاں صہارت خانوں میں غسل نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر طہارت خانہ کشادہ ہو، اس کے ایک حصے میں غسل لایا جاسکتا ہو اور اس کا اندیشہ ہو کہ غسل سے جو پانی گرے گا، اس کی تحفیں نجاست والے کر جسم کی طرف واپس نہ گھسیں، تو یہ وقت ضرورت صہارت خانوں میں بھی غسل لایا جاسکتا ہے، حرمین شریفین میں اکثر اوقات اسی طرح غسل کرنا پڑتا ہے۔

بغیر صابن کے غسل

سوال :- کیا غسل کرنے میں صابن کا استعمال ضروری ہے؟ اگر بغیر صابن کے غسل کر لیں تو کیا اس سے نماز پڑھنا و قرائت مجید کی تلاوت کرنا جائز ہوگا؟ (محمد عارف، شریعتی بزم)

جواب :- غسل نام ہے پودے، جسم پر پانی بہانے کا، اس لئے غسل کے درست ہونے کے لئے صابن لگانا ضروری نہیں، یہی کہہ دینا کافی ہے، الحدیث میں رسول اللہ ﷺ کے غسل کی جو کیفیت منقول ہے، اس میں عام طور پر صرف پانی ڈالنے ہی کا ذکر ہے، صابن تو مزید صفائی کے لئے لگایا جاتا ہے، اس کا لگانا بھتر ہے، لیکن یہ بطور حفاظت لے ہے، طہارت (پاک ہونا) - جو شرط واجب ہے - کے لئے ضروری نہیں۔

بد خوابی کی وجہ سے غسل

سوال :- اگر کوئی نوجوان نر کا بد خواب کی وجہ سے صحبت کے متناظر دیکھے اور اس سے لذت بھی محسوس کرے، تو ایسی صورت میں ان پر غسل لازم ہوگا یا نہیں؟

(قاری ایس ایس خاں، جدید ملک پیٹ)

جواب :- یہ صورت آپ نے ظاہر کی ہے، اگر ذہن میں وصال بھی ہو جائے، خود اسے محسوس کر لیا جائے یا کپڑوں پر اس کے آثار اندازہ ہو جائے، تب غسل واجب ہوگا،

صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔

”منها الجنابة : وهن تثبت بسببين ، أحدهما خروج الحسني عن وجه الدفق والشهوة من غير إيلاج بالمس أو النظر أو الاحتلاء أو الاستبراء ... من الرجل والمرأة في النوم والبقظة“ (۱)

اگر احتلام کا وقت معلوم نہ ہو؟

مروان:- کل میں نے فجر کی نماز ادا کر لی، نماز سے فارغ ہو کر، سرے کا حوض میں ٹپ گیا اور پھر چھائیاں نظیر کے وقت جب وضو سے پہلے استنجاء کے لئے حمام میں داخل ہو تو اپنے پا جامہ پر دھبہ نظر آیا، یہ بھابھہ احتلام ہی کا ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (صید اللہ، قعر کوئلہ)

مورب:- بظاہر پتھر سے پردھبہ کا پایا جانا بدخواہی وراحتلام کی ملامت ہے، تم سے کہ اس سے غالب گمان تو پیدا ہوا ہی جاتا ہے اور شریعت میں احکام کی بنیاد گمان غالب پر بھی ہے، اس لئے آپ پر غسل کرنا واجب ہے، چوں کہ یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ احتلام کی نوبت کب آئی، اس لئے فقہاء نے ظاہری قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ دھبہ دیکھنے سے پہلے آخری بار جب وہ سویا ہو، کچھ جانے گا کہ اسی وقت اس کو غسل کی ضرورت پیش آئی، لہذا صرف آج کی نماز فجر آپ کو ملانی ہوگی۔

”وروی هشام عن محمد : فبمن رئي في ثوبه أثر للمني قال : يعيد الصلاة من أقرب نومة إليه“ (۲)

(۱) فتاویٰ ناسیری: ۱/۳

(۲) تاتار خانیہ ۱/۸۵

جنابت کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا

سوال :- کیا پھر پردہ کرنے کے لئے حائضہ عورت اور جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو، وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتا ہے؟
(عبدالحیپ، مغل، پورہ)

جواب :- سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، دوسرے اس کی حیثیت دعا کی بھی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس آدمی پر غسل واجب ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن دعا کر سکتا ہے، اس لحاظ سے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ بطور دعا کے جنابت کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاسکتی ہے:

الجنب إذا قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به، و
نكر في غلبه البيان: أن المختار (۱)

غسل کرتے وقت درود شریف

سوال :- میں حمام میں تھا اور غسل کر رہا تھا، جسم پر کپڑے برابر نہیں تھے کہ اس دوران مسجد میں اذان شروع ہو گئی، جب "أشهد أن محمداً رسول الله" مؤذن نے کہا تو بے ساختہ زبان پر درود شریف آگیا، بعد میں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایسی حالت میں میں نے حضور پاک ﷺ کا مبارک نام لیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا اور کن جگہوں پر آپ پر درود شریف پڑھنا درست نہیں؟
(سبح اللہ، گوگلڈہ)

جواب :- درود شریف میں رسول اللہ ﷺ کے لئے دعا کی جاتی ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ دونوں نہایت ہی

قابل احترام ہیں: اس لئے ایسے مواقع پر درود نہیں پڑھنا چاہئے؛ کیونکہ یہ نقص احترام کے منافی ہے، فقہاء نے سات مواقع پر درود شریف پڑھنے کو طرہ قرار دیا ہے، ان میں ایک موقع ”تقاء حاجت“ کا ہے اور دوسرا موقع بیوی کے ساتھ ہم آغوش ہونے کا ہے۔

”فكره الصلاة عليه في سبعة مواضع: الجماع،

وحاجة الإنسان ...“ (۱)

اس میں غوش کی حالت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے؛ لیکن تقاء حاجت اور بیوی سے تربت کی حالت پر قیاس کر کے بہ جا سکتا ہے کہ چونکہ غسل کرتے وقت بھی حرام گناہ نہیں ہوتا ہے؛ اس لئے اس حالت میں بھی زبان سے درود شریف پڑھنا درست نہیں؛ البتہ اس پر کوئی گناہ واجب نہیں؛ چونکہ آپ نے ہمارا ارادہ پڑھا ہے؛ اس لئے یہ گناہ نہیں اور کفار و کونہ پر واجب ہوتا ہے، اور اگر کسی نے قصد اپڑھا ہو؛ لیکن اسامہ مبارکہ کی امانت کا ارادہ نہ ہو تو گناہ ہوگا ماس پر کوئی مالی کفارہ تو واجب نہیں؛ البتہ استغفار و توبہ کرنا واجب ہوگا، اگر امانت کی غرض سے اتنا اور اس کے رسول ﷺ کا نام خدا نخواستہ کوئی شخص سے تو یہ کفر ہے۔ ایسے شخص کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور ایمان کی تجدید بھی کرنی ہوگی۔

غسل جنابت کے بعد بال منڈوانا

سوال: - ہم نے غسل جنابت کیا، اور اس کے بعد سر کے

بال منڈوائے اور ناخن تراشے، پھر دوبارہ غسل کے بغیر نماز پڑھ لی،

کیا اس طرح دوبارہ نماز صحیحہ درست ہوا؟ یا ہمیں دوبارہ غسل کرنا

چاہئے تھا؟ (حمید: لہ، اورنگ آباد)

جواب: - غسل کرتے وقت جسم کی بالائی سطح کو صاف نہ ہوتی ہے، خواہ بال

ہوں یا جسم کے چمڑے ہوں، یا ناخن کی ہڈی ہو، ورنہ اسے دھو لیا گیا اور بعد میں وہ حصہ الگ

(۱) رد المحتار: ۲۳۰/۲، مطلب فی المواضع التي تكرر فيها الصلاة على النبي ﷺ

کر لیا گیا تو اس سے غسل اور وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؛ لہذا بالمتذوا نے کے بعد دوبارہ سر دھونا ضروری نہیں:

”... كما لا يعد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق

شاربه وحاجبه وقلم ظفره“ (۱)

(۱) در مختار مع رد المحتار: ۲۱۶/۱، المحيط البزغاني: ۲۱۶/۱

استنجاء کا بیان

غسل خانہ میں پیشاب

سوال :- بعض دفعہ جب غسل کیا جاتا ہے اور جسم پر ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، تو پاؤں پھینکے سے احتیاط کر چکے ہوں، پھر بھی چند قطرے پیشاب کے آجاتے ہیں، بہت تیز کلنگا کس کا فرش ہونے کی وجہ سے آسانی سے دھس بھی جاتا ہے، انہی صورت میں کوئی سناؤ نہیں ہوگا؟ (افشاں حسین، مہدی ٹیم)

جواب :- رسول اللہ ﷺ نے غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے۔

”لا یبولن أحدکم فی مستحمہ“ فمن غامۃ التوسواس منہ“ (۱)

اسی لئے فقہاء نے وضو یا غسل کی جگہ میں پیشاب رکنے کو مکروہ قرار دیا ہے: ”وکرہ أن یبول فی موضع یتوضأ“ (۲) لیکن یہ اس وقت ہے جب پیشاب وہاں رکا رہے اور خاص طور پر ارادہ کر کے وہاں پیشاب کیا جائے، اگر پیشاب کے

(۱) سنن ابن ماجہ، کتاب لطہارۃ و مستحبات، باب کراهیۃ البول فی المعتسل،

(۲) در مختار مع لزوم التمام

حدیث نمبر: ۳۵۴

بعد اس جگہ کو صاف کر دیا جائے، تو حرج نہیں؛ کیوں کہ اصل مقصود پیشاب کی آلودگی سے بچانا ہے۔

نشوہ پیر سے استنجاء

سوال:- آج کل استنجاء کے لئے نشوہ پیر پائے جا رہے ہیں، مغربی ملکوں میں تو اس کا رواج بہت زیادہ ہے؛ لیکن ہندوستان میں بھی اب اس کا استعمال چڑھتا جا رہا ہے، چٹکون پینے والوں کو خاص طور پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا اس پیر سے پیشاب کرنے کے بعد صفائی کرنا کافی ہوگا، اور اس کے بعد نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ (محمد ارشد و جیدی ملہ)

جواب:- ایسی تمام چیزوں سے استنجاء کرنا جائز ہے جو پاک ہوں، اور اس سے نجاست کی صفائی ہو سکتی ہو۔

”... بنحو حجر معاهو عین طاهرة قالعة لا قيمة لها

کمدن منق“ (۱)

یہ کیفیت نشوہ پیر میں بھی موجود ہے، وہ پتھر اور مٹی سے زیادہ بہتر طور پر نجاست کو صاف کرتا ہے، اور اگر پینے سے نجاست نہ لگی ہو، تو پاک بھی ہے، ہاں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ فقہاء نے کاغذ سے استنجاء کرنے کو منع کیا ہے؛ لیکن اس سے آپ کاغذ مراد ہے جو کھٹے کے لائق ہو اور چکنا ہو، استنجاء وغیرہ کے لئے جو خاص پیر تیار کیا جاتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس پر کھٹا جائے، نیز اس کاغذ میں چکنائی بھی نہیں ہوتی، بلکہ دو کھر درا ہوتا ہے، اور اس میں مطہریت کو جذب کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے؛ اس لئے یہ اس مہارت میں داخل نہیں ہے، غرض کہ نشوہ پیر سے استنجاء کیا جاسکتا ہے؛ لیکن پانی کا استعمال بہر حال بہتر ہے؛ اس لئے کہ

نوشہ پیر سے نہاست تو دور ہو جاتی ہے، مگر نہاست کے اثرات زائل نہیں ہوتے، پانی سے نہاست کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔

غیر مختون شخص اور غسل و استنجاء

سوال :- میں نو مسلم ہوں، شوگر کا مریض ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورہ سے غتہ نہیں کرایا ہے، ایسی صورت میں استنجاء کرتے وقت گوشت کے اس حصہ پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، جیسا کہ مختون مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، پانی اوپر چڑھے ہوئے چمڑے کے غلاف تک محدود رہتا ہے تو کیا میرا استنجاء اور غسل درست ہو جائے گا، یا میرے لئے غتہ کرانا ضروری ہے؟
(عبد الکریم، حیدرآباد)

جواب :- اگر غتہ کرانے میں صحت کے نقصان کا اندیشہ ہو اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو تو غتہ نہ کرانے میں کوئی حرج نہیں؛ کیوں کہ غتہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، اسی طرح ایسی صورت میں چمڑے کے اوپر سے پانی کا گندا دونا اور جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے، وہاں پانی کا پہنچ جانا کافی ہے؛ کیوں کہ شریعت کے احکام انسان کی طاقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔

” (الأقلف) إذا اغتسل من الجنابة ولم يصل الماء تحت الحلة وغسل ما فضل من الجلدة على رأس الحشفة وما يخرج من البول عن رأس الحشفة يخرج من الجنابة “ (۱)

استعمال شدہ ڈھیلے سے دوبارہ استنجاء

سوال :- کیا مٹی کے ڈھیلے یا اینٹ کے ٹکڑے کو ایک

(۱) فناروی قاضی خان علی ہاشم الہندیہ: ۳۴۱

سے زیادہ مرتبہ طہارت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں؟

(احمد سعید، منجمریاں)

جواب:- مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آلودگی کو جذب کرنے اور پھر اسے تحلیل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے؛ اس لئے طہارت کے احکام میں بوقت ضرورت مٹی کو پانی کا قائم مقام بنایا گیا ہے، اگر کوئی شخص استنجاء کرے اور مٹی میں نجاست پوری طرح تحلیل ہو چکی ہو، مٹی پر اس نجاست کے اثرات محسوس نہ ہوتے ہوں تو اس سے دوبارہ استنجاء کرنے کی گنجائش ہے؛ لیکن چون کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ شاید آلودگی کے تحلیل ہونے کا عمل مکمل نہ ہو پایا ہو اور وہ بجائے جسم کو پاک کرنے کے مزید آلودہ کرنے کا سبب بن جائے؛ اس لئے فقہاء نے استعمال شدہ ڈھیلے کو دوبارہ استعمال کرنے سے منع کیا ہے اور مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، جو قریب بہ ناجائز ہوتا ہے؛ البتہ اگر نسبتاً بڑا ڈھیلہ ہو، استنجاء کے لئے ایک بار اس کے ایک کنارہ کا استعمال کیا گیا ہو اور دوسری بار دوسرے کنارے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے:

”وكره تصريفاً بعظم... وحجر استنجی به إلا

بحرف آخر أي لم تصبه النجاسة“ (۱)

پیشاب کی تھمنیں

سوال:- ہماری آفٹس میں پیشاب خانہ کا ایسا نظام ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تھمنیں پڑ جاتی ہیں، ایسی صورت میں ہم لوگ نہ ذکس طرح ادا کریں؟ جب کہ اتنے موقع نہیں ملتا کہ گھبرا کر کپڑے بدل کر نماز پڑھی جائے۔

(یوسف شریف، نارائن گورہ)

جواب:- اولاً تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ بیٹھ کر

پیشاب کرنے میں کوئی مجبوری ہو، اس کراہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں ناپاکی میں آلودہ ہونے کا امکان رہتا ہے، اگر آفس میں بیت الخلاء موجود ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس میں پیشاب سے فارغ ہو اگریں، رہ گئی کپڑے پر پڑنے والی تھمیں تو ان کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اور ان کو دھوئے بغیر غنازاد کی جا سکتی ہے:

”فإن لتتوضع عليه البول مثل رؤس الإبر، فذلك

ليس بشيء؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه“ (۱)

اس لئے اس کی وجہ سے نماز قضا نہ ہونے دیں۔

گھر میں پشت رو بیت الخلاء

مروث:- ہمارے گھر میں ایسا بیت الخلاء ہے جس میں جینے والے کی پشت قبلہ کی طرف پڑ جاتی ہے، کیا اس کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے؟ جب سے ہم نے اس مکان کی تعمیر کی ہے، ہم لوگ افلاس اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ (محمد سلیم، تالاب کتبہ)

جواب:- ایسا بیت الخلاء بنانا جس میں قبلہ کی طرف پشت پڑے، قبلہ کے احترام کے خلاف ہے اور گناہ ہے، جب بیت الخلاء کی وضع اس طرح کی گئی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ بار بار گناہ کے ارتکاب کی نوبت آتی ہے، اسلام کسی چیز میں شخص کا تو کامل نہیں، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور مصیبتیں آتی ہیں، اس لئے آپ اپنے بیت الخلاء کی وضع کو درست کر لیں اور اپنی اس غلطی پر استغفار کریں، نیز گھر میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں اور جن لوگوں کے لئے مسجد جانے کا حکم نہیں ہے، ان کو گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرنے کی تاکید کریں، انشاء اللہ اس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔

سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے استنجاء

سوال :- یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے استنجاء نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ کیا اس میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت نہیں ہوتی ہے، اور اگر ایسا کرنا مکروہ ہے، تو یہ کراہت کھلی جگہوں پر ہے یا بہت الخلاء میں بھی ہے؟ (عبد القدوس، پونہ)

جواب :- یہ درست ہے کہ سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے استنجاء کرنے کو منع کیا گیا ہے، بعض علماء نے پشت کرنے کو بھی منع کیا ہے، اس میں سورج اور چاند کا مبالغہ آمیز احترام نہیں ہے اور نہ اس کے پرستاروں سے مشابہت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات میں سے ہیں، اس لیے اصرار کرنے کی ممانعت ہے، پھر چونکہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ فقہاء کا اجتہاد ہے، اسی لیے اسے مکروہ متحرک قرار دیا گیا ہے:

”و استقبال شمس و قمر لهما ای لأجل بول أو غائط و الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية“ (۱)

البتہ ممانعت بعینہ سورج اور چاند کے استقبال کی ہے، سورج اور چاند کی جہت یا اس کی روشنی کی طرف رخ کرنے یا پیچھ کرنے کی ممانعت نہیں، یہاں تک کہ علامہ شامی کی رائے ہے کہ اگر بدلی چھائی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے سورج و چاند نظر نہیں آتے ہوں، تب بھی ان کی طرف استنجاء کی حالت میں رخ کرنا بلا کراہت جائز ہے:

”... وإنه لو كان سائرا يمنع العين و لو سحبا فلا كراهة“ (۲)

(۱) مر مختار و رد المختار: ۵۵۵

(۲) رد المختار: ۵۵۵

لہذا تعمیر شدہ بیت الخلاء میں سورج اور چاند کی طرف رخ کر کے استنجاء کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

راستہ پر پیشاب کرنا

مؤلف :- ہندوستان میں یہ بات عام ہے کہ لوگ سڑک پر یا سڑک کے کنارے راستہ پر استنجاء کرتے گتے ہیں، اسی طرح ریلوے اسٹیشن اور سرکاری آفسوں کی دیواروں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ (محمد ارشد بیڈی ملحد) **جواب :-** رسول اللہ ﷺ نے راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے:

”إمالة الأذى عن الطريق والحيلة شعبة من الإيمان“ (۱)

بچ راستہ ہو یا راستہ کے کنارہ کا حصہ ہو، جس پر لوگ پیدل چلتے ہوں، وہاں پیشاب دیا کھانا کا رہنا راستہ چلنے والوں کے لئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، کپڑے یا جسم کے آلودہ ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے، اس لئے ایسی جگہ پر پیشاب پکھانا کرنا جائز نہیں، اسی طرح جو دیوار اپنی ملکیت نہ ہو دوسرے کی ملکیت ہو، یا عوامی املاک میں سے ہو، اور دیوار کے مالک، نیز عوامی املاک ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہو، تو ایسی جگہ پر بھی پیشاب کرنا درست نہیں ہوگا؛ چنانچہ فقہاء نے دوسرے کی دیوار، یا وقف کی عمارت کی دیوار پر پیشاب کرنے کو منع کیا ہے: ”... ومثله الجدار إلا جدار غيره كالوقف ونحوه“ (۲)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها إلخ، حدیث نمبر ۵۸، نیز دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب الہیۃ وأفضلها، باب نضل المنیۃ، حدیث نمبر ۲۳۸۸

(۲) رد المحتار: ۱/۳۸۵

— البتہ آبادی سے باہر راستہ سے کچھ ہٹ کر کھیت یا میدان میں بہ وقت ضرورت استنجاء کرنے کی گنجائش ہے؛ کیوں کہ روایتی طور پر اس کو نہ انہیں مانا جاتا ہے، اور نہ اس سے روکا جاتا ہے، یہ گویا ایک طرح کی اجازت ہے۔

نہر یا تالاب میں استنجاء

مرثیہ: — بعض دفعہ نہر میں نہر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، لوگ نہر کے کنارے ہی استنجاء کر لیتے ہیں اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد نہر ہی میں آب دست کرتے ہیں؛ کیوں کہ اس کے علاوہ پانی لینے کی صورت نہیں ہوتی، میں نے ایک عالم صاحب سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے نہر کے کنارے بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ برہہ کہہ اس کے بارے میں بتائیں۔ (محمد اسلم، میدک)

جواب: — جہاں پانی قلیل مقدار میں ہو یعنی ایک اندازہ کے مطابق اس کا طول و عرض سو مربع ہاتھ سے کم ہو اور نہر ہو یا پانی ہو تو اس میں پیشاب کرنا یا پانچا نہ دھونا جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ پاک پانی کو ناپاک کرنا ہے، جو دوسروں کے لئے تکلیف اور تھگی کا باعث ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار میں پانی ہو یا بہتا ہو یا پانی ہو تب بھی اس میں پیشاب کرنا یا پانچا نہ دھونا مناسب نہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے:

”لَا يَبُولُنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ“ (۱)

اس لئے فقہاء نے اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے:

”وفي الجارية تنزيهية (وعلى طرف نهر) أي وإن

(۱) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، حديث نمبر: ۳۶

لم تحصل النجاسة إلى الماء ... إلخ " (۱)

اس لئے سفر میں کوئی بولکل ساتھ رکھنا چاہئے اور پانی لے کر وہاں سے ہٹ کر استنجاء کرنا چاہئے تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور تھمہ نفاذت کی بھی رعایت ہو سکے۔

تعویذ لے کر بیت الخلاء جانا

مولیٰ :- بعض حضرات کے گلے میں قرآنی آیات اور

دعاؤں کا لکھا ہوا تعویذ ہوتا ہے، یہ تعویذ ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں،

جب کہ بیت الخلاء وغیرہ میں بھیج جاتا پڑتا ہے، ایسے موقع پر کیا

تعویذ ساتھ رکھا جاسکتا ہے؟ (تین الزماں، مشیر آباد)

جواب :- اگر تعویذ اور آیات قرآنی کسی چیز کے اندر ملفوف ہوں، جیسا کہ تائبے

موم جامد کے خلاف میں رکھا جاتا ہے، تو اس خلاف کے ساتھ استنجاء خانہ میں جایا جاسکتا ہے،

فتہاء کی تحریروں سے یہی اندازہ ہوتا ہے:

"ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على

العضد إذا كلنت ملفوفة" (۲)

"فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه ﷺ استحب أن

يجعل الفص في كفه إذا دخل الخلاء وأن يجعله في

يمينه إذا استنجم" (۳)

چلتے ہوئے استنجاء خشک کرنا

مولیٰ :- اکثر من رسیدہ لوگوں کو استنجاء کے بعد پیشاب

کے قطرات آنے کی نوبت آتی رہتی ہے، اس کے لئے لوگ ڈھیلے کا

(۲) رد المحتار: ۵۳۶/۹

(۱) رد المحتار: ۵۵۶/۱

(۳) رد المحتار: ۵۱۹/۹

استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ میں ڈھیلا لے کر باغمامہ میں رکھ کر چند
قدم چلتے ہیں، یادوں پاؤں کی ٹینگی بناتے ہیں، یہ عمل لوگوں کے
سامنے ہوتا ہے اور بعض دفعہ سہراہ ایسا کیا جاتا ہے، خواہمین بھی
وہاں سے گزرتی ہیں، اس سلسلہ میں شریعت کا حکم کیا ہے؟

(عبداللہ سلیم، سعید آباد)

جواب:- چوں کہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی وضو کے ٹوٹنے کے لئے کافی ہے
اور اس کے علاوہ یہ نجاست غلیظہ بھی ہے، کپڑے پر تگنے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے؛ اس لئے فقہاء
نے ایسی تدبیر اختیار کرنے کو کہا ہے کہ پیشاب کے قطرات پوری طرح نکل جائیں، جیسے کھڑا
ہو جایا جائے، کھانسا جائے، مثلاً نہ پر فٹہ پانی ڈالا جائے، یا ایک آدھ قدم چلا جائے؛ تاکہ
پاؤں میں حرکت ہو اور استبراء کرنے والے کو اطمینان ہو جائے، اس عمل کو فقہ کی اصطلاح میں
”استبراء“ کہتے ہیں، اب جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس میں اگر بے ستری کی صورت نہ ہو
اور جسم کھلنے کی نوبت نہ آئے تو یہ ناجائز نہیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے اس طرح استبراء کرنا
شائستگی اور ادب کے خلاف ہے؛ اس لئے اس سے بچنا چاہئے، بہت سے احکام زراہ ادب
دئے جاتے ہیں، جیسے غسل کرتے وقت سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، راستہ چلتے ہوئے
کھانے پینے سے ممانعت کی گئی ہے، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، یہ
احکام ادب ہی کی بناء پر ہیں؛ اس لئے جن لوگوں کو اس انداز پر استبراء کی ضرورت پیش آتی ہو،
انہیں چاہئے کہ اپنے گھر میں یہ بیت الحلاء کے اندر یا ایسی جگہ پر استبراء کریں، جہاں عام لوگوں
کی آمد و رفت نہیں ہے۔

تھنائے حاجت کے وقت موبائل پر گفتگو

سوال:- آج کل موبائل فون کی وجہ سے یہ دشواری

پیش آتی ہے کہ آدمی حمام میں ہے یا تھنائے حاجت کر رہا ہے، یا

بے پردگی کی حالت میں ہے اور اسی وقت فون آتا ہے، ایسی

صہارت میں قوانین کیسے کرنا، سلام کا جواب دینا، یا کوئی

بات کرنا کیا درست ہوگا؟

جواب:- کوشش کرنی چاہئے کہ ان مواقع پر فون اپنے ہاتھ نہ رکھا جائے تاکہ انسان کو تکلیف نہ ہو اور اس طرح گفتگو کی فہم نہیں آئے، ہم اگر فون آجائے تو بہتر ہے کہ اس وقت گفتگو کرنے سے گریز کیا جائے، کیوں کہ اس حالت میں گفتگو کرنا اوپ کے خلاف ہے، لیکن اگر فون نمبر سے اندازہ ہو کہ کوئی ضروری بات ہوگی اور اسی وقت گفتگو کرنے کی ضرورت ہو تو گفتگو کرنے کی گنجائش ہے، لیکن سلام یا کوئی ایسا کام نہ کرے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کیوں کہ ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی نہ ادب کے خلاف ہے، اگر یہ بری طرف سے سلام لیا جائے تو یہ سب میں ”فہم اسلام“ کہنے پر استغناء کرے۔ واللہ اعلم

پانی کا بیان

بلی کا جھوٹا

مولا:۔ میرے گھر میں ایک بلی ہے، وہ سارے گھر
 والوں سے بے تکلف ہے؛ اس لئے بعض دفعہ پانی کے برتن یا
 دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیتی ہے، ایسے پانی دودھ کا آیا حکم
 ہے؟ (سید حبیب امام قادری، یا قوت پورہ)

جواب:۔ بعض احادیث کی روشنی میں امام ابوحنیفہؒ نے بلی کے جھوٹے کو مکروہ
 قرار دیا ہے، ”سور الہرہ طاهر مکروہ“ (۱)؛ اس لئے بلی کا جھوٹا پانی اور دودھ نہ پینا
 چاہئے، اہلواء نے لکھا ہے کہ صحت جسمانی کے اعتبار سے بھی بلی کا جھوٹا نقصان دہ ہے۔ واللہ اعلم

مکہ مسجد کے حوض سے وضوء

مولا:۔ مکہ مسجد کے محن میں جو حوض ہے، اس میں کئی گندگی
 ہوتی ہے، کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ (سید یمن حسن نگر)

جواب:۔ کسی چیز کا میلا کچلا ہونا الگ بات ہے اور اس کا ناپاک ہونا الگ بات
 ہے، ناپاک وہی چیزیں ہیں، جن کو قرآن وحدیث میں ناپاک کہا گیا ہے اور فقہاء نے اس کی

(۱) الجنایۃ شرح الہدایۃ، کتاب الطہارات، فصل فی الآسار، باب سؤر الہرہ

وضاحت کی ہے، باقی ایسی بھی کئی چیزیں ہیں جن سے حیثیت نمود کرتی ہوں، وہ طرف کے اثبات کے لئے گندی تو ہیں؛ لیکن ان کو نہ پاک نہیں کہا جاسکتا، اس کے علاوہ براحتی حصہ کی مہر کی چوڑائی سو مربع ہاتھ ہو، اس کا علم یہ ہے کہ اگر تاپا پاک چیز بھی اُس کے لئے نیک اس فی وجہ سے پانی کا رنگ، برابر مزہ تبدیل نہ ہو، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اس سے وضو کرنا درست ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے مسجد کے حوض کے باہر سے میں تشریف میں جہانہ ہوں، اس کے پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے، اہل اور باب جو کو صفائی، آخرائی کی طرف توجہ دلائی جاسکتی ہے۔

ناپاک پانی کا ٹینک کس طرح پاک کیا جائے؟

مولانا:- اگر پانی کا ٹینک ناپاک ہو گیا، اس میں پانی سے پانی آتا ہے اور دوسرے ٹن سے نکل جاتا ہے تو کیا پانی کو دوسرے ٹن سے نکال دینا اس ٹینک کے پاک ہونے کے لئے کافی ہوگا؟ (محمد فاروق، ممبئی)

مولانا:- ٹینک میں پانی نکلنے کا جو پمپ ہوتا ہے، اس کی دوسری قسم ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پمپ بائبل پیپ کی سطح سے لگا ہوا ہو تب تو صرف پانی کا ٹنک روک دینا کافی ہوگا اور اگر پمپ ٹینک کا پمپ سطح سے کچھ اوپر ہو، جیسے کہ مملو پر دو ٹینک لگے اور رکھا جاتا ہے، تو پمپ پمپ سے پیپ کے سطح کے پانی کو پیپ سے میں جذب کر کے یا کسی اور طریقہ پر نکال کر ضروری، دگ، نہر حال جب پانی نکلے ہو تو اسے پاک سمجھا جائے گا:

’حوض صفیر تنجس ملؤہ فندخل الماء الطاهر غیہ
من جانب و ساء ماء الحوض من جانب آخر‘ (۱)
انغقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ بقول: کساء ال ماء
الحوض من الجانب الآخر بحکم بھلۃ الحوض‘ (۲)

اگر ٹنکی میں مرا ہوا چوہا پایا جائے؟

سوال :- اگر کسی شخص نے نماز پڑھی یا امام نے پڑھائی، بعد میں معلوم ہوا کہ پانی کی ٹنکی میں چوہا مرا ہوا تھا، تو کیا ایسی صورت میں اس پانی سے کئے ہوئے غسل، وضو، کے بعد پڑھی جانے والی نماز درست ہوگئی؟ (شہناز سلطانہ، ملک پیٹ)

جواب :- اگر پانی کسی بڑے حوض میں ہو جو مجموعی طور پر سورج پانچ ہفتہ ہوتا ہے۔ تک پانی کارنگ، بو، مزہ تبدیل نہ ہو جائے، پانی پاک رہتا ہے؛ اس لئے اس سے کیا ہوا غسل اور وضو بھی درست ہوگا، اور اگر چھوٹا حوض ہو یا ٹنکی ہو، جس کی لمبائی، چوڑائی سورج پانچ ہفتہ نہ ہوتی ہو اور اس میں چوہا گرا اور مرا ہوا پایا جائے تو اگر وہ پھولا، پھٹا ہوا نہیں ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک دن و رات پہلے حوض میں گر کر مرا ہے اور ایک دن و رات کی نماز لوٹانی ہوگی، اور اگر پھول پھٹ گیا تھا تو سمجھا جائے گا کہ یہ تین دنوں سے ٹنکی میں مرا ہوا موجود ہے؛ لہذا تین دن اور رات کی نماز اسے لوٹانی ہوگی، یہ رائے امام ابو حنیفہؒ کی ہے، اور اسی پر حنفیہ کے نزدیک فتویٰ ہے۔ (۱)

رہ گئی یہ بات کہ تمام مقتدیوں کو اس کی خبر کرنا مشکل ہے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ یہ عمل ناواقفیت کی بنا پر ہوا ہے اور ناواقفیت کی وجہ سے جو عمل ہو، جب تک اس کا علم نہ ہو جائے انسان معذور ہے، نیز امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کے نزدیک اس صورت میں پچھلی نمازوں کو لوٹانا ضروری نہیں؛ بلکہ جس وقت مرے ہوئے چوہے کو دیکھا گیا ہے، اس وقت سے، یا جس وقت پانی میں اس کے مرنے کی یقینی اطلاع ہو جائے، اس وقت سے پانی ناپاک سمجھا جائے گا: "وقال: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت" (۲)؛ لہذا بعض فقہاء کے نزدیک تو پہلی نمازوں کو لوٹانا ضروری ہی نہیں۔

حوض میں چھپکلی کا گر جانا

سوال :- پانی کے حوض میں ایک چھپکلی گر کر مرتگی، صبح کے وقت اس کا پتہ چلا، معلوم نہیں کب گری تھی، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا پورے پانی کو خالی کرنا ہوگا؟ (نیم الاسلام، نول چوکی)

جواب :- پہلے تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ حوض بڑا تھا یا چھوٹا؟ پورے حوض سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کی لمبائی چوڑائی سو مربع ہاتھ ہو، اس کو فقہ کی اصطلاح میں ”ماء کثیر“ کہتے ہیں، اگر اس میں چھپکلی مری ہوئی پانی جائے اور پانی کے رنگ، بو اور حرہ میں تبدیلی نہ آئی ہو تو یہ پانی پاک ہے، چھپکلی نکال دی جائے یہ کافی ہے؛ البتہ پورے حوض کو خالی کر دینا بہتر ہے، اور اگر حوض چھوٹا ہو یعنی سو مربع ہاتھ سے کم ہو اور چھپکلی نہ اس میں صرف مردہ پانی تھی؛ بلکہ بھول گئی یا پھٹ گئی ہے تو پورے حوض کا پانی ناپاک ہو گیا، پورا پانی نکال دینا واجب ہے، اور اگر چھپکلی مردہ پالی تھی؛ لیکن پھولنے اور پھٹ جانے کی نوبت نہیں آئی تو حوض سے چھپکلی کو نکالنے کے بعد جس ڈول پانی کا نکالنا واجب ہوگا:

وإذا وقع في البئر سمّاء أبرص وميت، ينزع منها

عشرون دلوًا في ظاهر الرواية (۱)

لیکن بہتر ہے کہ ہر صورت پورا حوض خالی کر دیا جائے؛ تاکہ نجاست کا احتمال نہ رہے اور صحت کو بھی نقصان نہ پہنچے۔

اگر کنویں میں چوہا مر جائے؟

سوال :- اگر کوئی شخص یا امام نماز پڑھے یا پڑھائے، اس کے بعد معلوم ہو کہ کنویں میں چوہا مر ادا تھا تو کیا ایسی صورت میں غسل یا وضو اور نماز درست ہوگی؟ (شہناز سلطانہ، اکبر باغ)

جوڑیں :- اگر بڑا کنواں ہو، یعنی سو مربع ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو تو تھک کی اصطلاح

میں وہ "ماء کثیر" ہے، جب تک اس پانی کے رنگ یا بو یا مزہ میں تبدیلی نہ ہو جائے، اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر ایک طرف تغیر ہو دوسری طرف نہیں تو جس طرف نجاست کا اثر پایا گیا، صرف اس طرف کا پانی ناپاک ہوگا

"العصاة الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجارية لا

يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه ، إلا

أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، وعلى هذا اتفق

العلماء وبه أفتى عمدة المشتق " (۱)

اور اگر اس کی مقدار اس سے کم ہو اور چوبیسو لئے، پھٹنے سے پہلے نکال یا جانے، تو

اب ٹیس سے تیس زوہ پانی نکال نہ کافی ہوگا، اور اگر پھولی نہ یا پھٹ گیا تو پورا پانی نکالنا اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے بقدر پانی نکالنا ہوگا۔

"وإذا مدت فأرة أو عصفورة في بئر ، فأحرحت

حين ماتت قبل أن تختفئ ؛ فمرنه ينزح عنها عشرون

دلوًا إلى ثلاثين بعد إخراج الخثرة والعصفور الخ " (۲)

اگر ایسے کنویں میں مردہ چوما یا گیا اور معلوم نہ ہو کہ چوما کب کرا ہے تو اگر چوما

پھوس، پھٹ گیا ہے تو تین دن و رات کی اور اگر ابھی اس نوبت تک نہیں ہو چکا تو ایک دن

ورات کی نماز کا لوٹنا واجب ہوگا، اور اس غرض میں اس پانی سے جو کچھ دھویا گیا ہو یا جس میں

وہ پانی ٹپ گیا ہو، اسے دھونا ضروری ہوگا۔

"وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدري متى

(۱) فتاویٰ ہندیہ: ۱/۱۵۱، کتاب الطہارۃ

(۲) فتاویٰ ہندیہ: ۱/۱۵۱، کتاب الطہارۃ

وقعت الخ - (۱)

رنگ بدل جائے تو پانی سے وضو

سوال:- ہمارے علاقہ میں پانی کی کمی ہے، ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس میں کافی جم جانے اور کثرت سے درختوں کے پتے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی بدل گیا ہے، اگر ہاتھ میں پانی لیا جائے تو اس کی تبدیلی صاف محسوس ہوتی ہے، کیا ایسے پانی سے وضو کرنا درست ہوگا؟ (امویئہ، راجستھان)

جواب:- اگر پانی میں پاک چیزیں مل جائیں اور اس سے پانی کی رنگت بدل جائے، لیکن اس میں بہاؤ اور پتلا پن باقی ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، چنانچہ ہدایہ میں ہے:

”ويجوز الطهارة بماء خالطه شئ طاهر فغير أحد
أوصافه“ (۲)

اس نئے اگر صرف رنگ چلا ہو جب تو وضو کے درست ہونے میں کوئی کلام نہیں، مگر جو پانی میں تبدیلی ہو جائے تو اب اس سے وضو کے درست ہونے کے سلسلہ میں فقہاء سے دو طرح کی رائیں منقول ہیں: ایک یہ کہ اس سے وضو درست نہیں ہوگا، یہ رائے فقہائے احناف میں علامہ باہرتی کی ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ وضو درست ہو جائے گا، اسکی دوسری رائے کو ترجیح دی گئی ہے، مستاذ فقیر مولانا عبدالحی فرنگی مہلی لکھنؤ نے بھی یہی کو ترجیح دیا ہے۔ (۳)

گول حوض کا قطر

سوال:- ہمارے شہر میں ایک حوض کے لئے تعمیر کرنے حوض کو گول شکل میں ڈیزائن کیا ہے، ایسی صورت میں حوض کے

(۲) الہدایۃ: ۱۸/۱

(۱) فتاویٰ ہندیہ: ۱۸/۱

(۳) دیکھئے: نفع المعنی والعدل: ۵۸: فتی: صلاح عمر المؤمنان

کناروں کی پینکشن کتنی ہونی چاہئے کہ وہ کثیر پانی سمجھا جائے؟

(ظہیر علی، ورنگل)

سوال:۔ اگر حوض گول ہو، تو کتنی ہتھکڑیاں لگا کر کثیر سمجھا جائے گا اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں تین اقوال ہیں: اول یہ کہ اس کا دائرہ ۳۶ ہتھکڑی ہو، دوسرے ۳۶ ہتھکڑی اور تیسرے ۴۸ ہتھکڑی، ۳۶ ہتھکڑی رائے پر فتویٰ ہے اور احتیاط ۳۶ یا ۴۸ ہتھکڑی لگانے کا قول میں ہے، چھٹی سہولت ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے:

”فإن كان الحوض مدورا ففي الظهيرية: يعتبر ستة و

ثلاثون وهو الصحيح وهو مبرهن عند الحساب“ (۱)

حوض کا سائز

سوال:۔ مسجد میں وضو کی غرض سے بنائے جانے

والے حوض کا سائز کم از کم کتنا ہونا چاہئے؟ (بیال رحیمی)

جواب:۔ اگر پانی کا حوض سو مربع ہتھکڑی کا شمار ماہ کثیر میں ہوتا ہے، یعنی اس میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو جب تک پانی کے قطری اوصاف (رنگ، براہ و مرد) بدل نہ جائیں، اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے کم مقدار میں اگر نجاست پانی میں گر جائے تو چاہے اوصاف میں تبدیلی نہیں آئے، پھر بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے؛ اس لئے سو مربع ہتھکڑی کا حوض رکھنے میں سہولت اور احتیاط ہے، چاہے طول و عرض دونوں برابر ہوں، یا طول زیادہ اور عرض کم ہو یا دوسرے صورت کا حوض ہو، ورنہ اگر جرم بھی ہو، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی پینکشن سو مربع ہتھکڑی ہونی چاہئے۔

حوض میں وضو کرنا اور مسجد کے آداب

سوال:۔ ہنمکنہ کی ایک مسجد کے امام جو متولی بھی ہیں،

وہ وضو حوض میں کرتے ہیں، جس سے زیادہ تر وضو کا پانی حوض میں کرتا ہے اور دونوں چیز باہر دھونے کے بجائے حوض میں ڈال دیتے ہیں، وہ انگلی اور بنیائن پہنے مسجد آتے ہیں، اور کتا مسجد میں لٹکا کر رکھتے ہیں، بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں، اور مسجد کے حصے میں بکریاں اور مرغیاں پالتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
(محمد اشرف علی، ممکنہ د)

جواب:۔۔ اگر حوض مجموعی طور پر سویرا صبح ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو اور گہرائی اتنی ہو کہ پانی لینے کی وجہ سے سطح زمین کھل نہ جاتی ہو تو فحش کی اصطلاح میں وہ ماء کثیر ہے، (۱) ایسے حوض میں اگر نجاست بھی گر جائے تو جب تک پانی کے رنگ، بو اور مزہ میں تغیر نہ ہو پانی ناپاک نہیں ہوگا، وضو کا معاملہ اس سے کتر ہے؛ چوں کہ وضو کرنے میں جسم سے کوئی محسوس نجاست خارج نہیں ہوتی؛ اس لیے اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لہذا امام صاحب کے حوض میں وضو کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؛ البتہ ایسا کرنا تقاضے نظافت اور شائستگی کے خلاف ہے، اور لوگوں کو طبعی طور پر ایسے پانی میں وضو کرنے سے کراہت ہوتی ہے؛ اس لیے امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

مسجد میں ایسا لباس پہن کر آنا مستحب ہے جو سطحی نہ سمجھا جاتا ہو، اور جس کو مہذب اور شائستہ مجلسوں میں استعمال کیا جاتا ہو؛ اس لیے محکمہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا صرف انگلی اور بنیائن پہن کر مسجد میں آنا بہتر نہیں، چھوٹے بچے جو شور و غل کرتے ہوں یا جن کے پیشاب کر دینے کا اندیشہ ہو، ان کو مسجد سے روکنا درست ہے، ذی شعور بچوں کو نہیں روکنا چاہیے؛ تاکہ ان میں نماز کا اہتمام پیدا ہو، مسجد کی زمین میں ذاتی مرغیاں اور بکریاں پالنا درست نہیں؛ کیوں کہ یہ خالی جگہیں مصالح مسجد کے لیے وقف ہیں، امام، حوٹلی یا کسی اور شخص کا اپنے ذاتی کام کے لیے مسجد کی جگہ استعمال کرنا درست نہیں، پھر ان جانوروں کی وجہ سے

بعض اوقات تعفن پھیتا ہے، جو نمازیوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خشوع و خضوع میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ — البتہ یہ مسائل کو حکمت سے انتشار پیدا کیے بغیر سن کرنا چاہیے، اگر واقعی امام صاحب کی وہی کیفیت ہو جو آپ نے لکھی ہے تو انہیں تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کیجئے، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے عمل پر اصرار نہ کریں، تاکہ مسجد کی خدمت ان کے لیے زاوۂ آخرت ثابت ہو، وہاں تداوت لیں۔

پینے کے لئے مخصوص کئے ہوئے پانی سے وضو کرنا

سوال :- ہمارے یہاں مسجد میں وائٹر کولر لگا ہوا ہے اور کولر پر لکھا ہوا ہے کہ اسے صرف پینے کے لئے استعمال کریں، دوسرے مقاصد کے لئے اس کا استعمال نہ ہو، لیکن بعض لوگ باوجود منع کرنے کے اسی پانی سے وضو کرنے لگتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ (محمد الیاس، بکریہ)

جواب :- شریعت میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کے عمل سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے، جو پانی پینے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اور خاص اس مقصد کے لئے اسے ٹھنڈا کیا گیا ہے، اگر وضو وغیرہ کے لئے اس کا استعمال کیا جائے تو پینے کے پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، نیز پانی ٹھنڈا کرنے کے سلسلے میں ایکٹرک کا خرچ بڑھ سکتا ہے، اس لئے جو پانی پینے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو، اس پانی سے وضو کرنا حوالے بہت مجبوری کی حالت کے جائز نہیں، بلکہ فقہاء نے قصہ ہے کہ اگر صرف وہی پانی ہو، دوسرا پانی میسر نہیں ہو تو وضو کے بجائے تیغ کرنے کی گنجائش ہے۔ درمختار میں ہے۔

”لا یجوز الوضوء من الحیاض المعدة للشرب فی

الصحیح و یمنع من الوضوء منہ“

طائر شاہی قرأت ہیں

”ولا يمنع جواز التيمم إلا أن يكون الماء كثيراً“ (۱)

اگر نہر میں نجاست نظر آئے؟

سوال:- نہر کا بہتا ہوا پانی ہے، مگر اس میں نجاست تیر

رہی ہے، کیا اس میں سے وضو کیا جاسکتا ہے؟ (محمد جعفر، مشیر آباد)

جواب:- جیسے ہوئے پانی میں اگر نجاست کی باریک یا حرا نہ پایا جائے تو وہ

پاک ہوتا ہے؛ البتہ اگر ایسی نجاست ہو، جو نظر آتی ہو اور وہ پانی میں نظر آ رہی ہو تو اس نجاست

کی جگہ پر وضو یا غسل وغیرہ نہیں کرنا چاہئے؛ بلکہ وہاں سے کچھ دور ہٹ کر وضو کرنا چاہئے،

جہاں غالب گمان ہو کہ ناپاکی کا اثر نہیں پہنچا ہوگا:

”فإن كانت النجاسة مرئية ، فإن لا يتوضأ من

الموضع الذي فيه النجاسة وإنما يتوضأ من موضع

آخر“ (۲)

مردہ کو غسل دیتے وقت گرنے والا پانی

سوال:- مردے کو غسل دیتے ہوئے جب پانی بہایا جاتا

ہے تو غسل دینے والے کے جسم اور کپڑوں پر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں،

ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسی طرح اور ان ہی کپڑوں

کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے؟ (رحمت اللہ منصوری، شموگرہ)

جواب:- ناپاک ہو جانے کے اسباب میں سے ایک موت بھی ہے، خواہ کسی بھی

جاندار کی ہو، فرق یہ ہے کہ اگر انسان کے علاوہ کوئی جاندار شرعی طریقہ پر ذبح کئے بغیر مر جائے

اور وہ پانی کا جانور نہ ہو تو وہ ہمیشہ کے لئے ناپاک ہو جاتا ہے، اگر اسے وضو یا جائے تب بھی وہ

(۱) در مختار ورد المحتار ۷/۴۸۹، ۷/۴۹۰

(۲) المحيط البرهانی ۱/۳۹۹

پاک نہیں ہوگا، مگر مردہ انسان کو جب غسل دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، غسل سے پہلے تک ناپاک رہتا ہے، دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ وضوء اور غسل کی صورت پیش آ جائے تب بھی نجاست پیدا ہو جاتی ہے؛ لیکن یہ نجاست معنوی ہے، نجاست معنوی متعدی نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو چھو دے، جس پر غسل یا وضوء واجب تھا تو چھونے والے کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، یا بے وضوء اور بے غسل شخص کے جسم پر پانی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا؛ لیکن موت کی وجہ سے جو نجاست پیدا ہوتی ہے، وہ صحیح قول کے مطابق نجاست حقیقی ہے، مرد اور اور غسل مکمل ہونے سے پہلے مردہ انسان کے بدن سے جو پانی لگ جائے، وہ ناپاک ہو جائے گا؛ اس لئے مردہ کو غسل کرنے کے درمیان جو پانی غسل دینے والے کے جسم یا کپڑوں پر گر گیا تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہوگا اور اس کو دھونے کے بعد ہی نماز ادا کرنی جائز ہوگی:

”... أقول قد يقال إنه مبني على ما هو قول العامة
واعتمده في البدائع من أن نجاسة الميت نجاسة
خبث لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث“ (۱)

نجاست اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا بیان

حالتِ جنابت میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھے

میرزا غلام - ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو، کیا اس سے لئے ”بسم اللہ“ کا پڑھنا جائز ہوگا؟ (محمد مشتاق، عابد اس)

محرر:۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیکن اس کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے، وروایہ کہ یہ بیا کھڑا ذکر ہے جس سے اچھے کاموں کو شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اتقواء نے اس کی دونوں حیثیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو، وہ تلاوت قرآن کی نیت سے تو ”بسم اللہ“ نہیں پڑھے مگر اگر صرف اللہ کا نام لینا مقصود ہو، کسی اور کام کو یا قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو شروع کرنے کے لئے ”بسم اللہ“ پڑھے تو یہ جائز ہے:

”فعلى هذا لا ينبغي للحنبلي أن يقول بسم الله
الرحمن الرحيم إذا أراد قراءة القرآن وإن أراد به
التسمية أو افتتاح القراءة لا بأس به“ (۱)

رحم کی رطوبت کا حکم

سوال:۔ بہت سی عورتیں وسیطان کی شکایت رتی ہے اور جو رطوبت جسم سے نکلتی ہے کپڑے میں لگ جاتی ہے، کیا نماز پڑھنے وقت ان کو وضو ضروری ہے؟ (ایک خاتون علی آباد)
 جواب:۔ عورت کی شرمگاہ کے بالائی حصے جس کو فقہ کی اصطلاح میں ”فرج خاریج“ کہتے ہیں، اس سے نکلنے والی رطوبت بالاتفاق حنفیہ کے یہاں پاک ہے، شرمگاہ کے اندرونی حصے (فرج داخل) سے نکلنے والی رطوبت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے یا نہ پاک، لیکن رائج قول پاک ہونے کا ہے:

”سیجی أن رطوبة الفرج طاهرة عنده“ (قوله:
 (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فـرطوبته طاهرة
 باتفاق .. يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج
 البدن فرطوبته كـرطوبة الفم والأنف والعرق
 الخارج من البدن“ (۱)

لہذا کپڑے میں لگ جانے والی رطوبت رائج قول کے مطابق پاک ہے اور اس کو وضو ضروری نہیں، فقہاء کے اختلاف سے بچنے والے احتیاطی اصولیں تو اور بہتر ہے۔

شیر خوار بچہ کی قی

سوال:۔ میرا بچہ ابھی تک سان کا ہے، میں اسے اپنا ہی دودھ پلاتی ہوں، اس کا بیٹ بار بار خراب ہو جاتا ہے اور قے کر دیتا ہے، دودھ پلانے کے درمیان قے کرتا ہے تو جسم پر بھی لگ جاتا ہے اور کپڑے پر بھی، ایسی صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے؟ کیا

(۱) الدر المختار مع رد المحتار: ۳۵۹، مطلب فی رطوبة الفرج، کتاب الطہارة

پونچھ دینا کافی ہے، یا ہونا ضروری ہے؟ (شیخ انصاری، غلّی پورہ)

حوادث:- تینے معدہ کی طرف سے آتی ہے اور معدہ جاست کا مخزن ہے، چنانچہ تینے کو

بھی رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ دھوا دیا ہے: "من أصابه قيء... فليغتوضأ..." (۱)

اسی نے فقہاء نے قے کو ناپاک نہ ہے، ناپاک مٹی کا حکم یہ ہے کہ اسے پوری طرح صاف کر دیا

جائے اور قے دھونے سے ہی پوری طرح صاف ہوتی ہے، صرف پونچھنے سے مکمل صفائی نہیں

ہو سکتی، نیز جسم اور کپڑے کو دھونے میں کوئی اشواری نہیں، اس لئے جتنے حصہ میں قے لگ

جائے، اسے دھو لیجئے، قے چاہے بڑا دل کی ہو یا بچہ کی، اور کھانے پینے والے بچہ کی ہو یا

دودھ پیتے بچہ کی، ہر صورت ناپاک ہے فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے:

"وهو نجس مطلق ولو من صبي ساعة ارتضاعه، هو

الصحيح" (۲)

منہ کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟

حوادث:- نیند کی حالت میں منہ سے جو لعاب نکلتا ہے،

اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ پاک سمجھ جائے گا یا ناپاک؟

(شیخ مرتضیٰ، کبکمر)

حوادث:- نیند کی حالت میں منہ سے جو لعاب نکلتا ہے، اس سلسلہ میں بعض فقہاء

نے تفصیل کی ہے کہ اگر سر کی طرف سے آئے تو پاک ہے، اگر پیٹ کی طرف سے آئے تو

ناپاک ہے اور اس کی ملامت یہ ہے کہ ذرا کی ناپاک لعاب، نہ یا بد بوی، نہ کین برقع، قول یہ ہے

کہ منہ سے آنے والا لعاب، مطلقاً پاک ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا

کیا ہے۔

(۱) سنن ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في السجدة على

الصلاة، حدیث نمبر ۱۲۰۱

(۲) در مختار، ۱/۳۳۵

”والحقوا بالقیء ماء فم الدائم ، إنا صعد من الجوف
بأن کان أصفر أو منتنًا ، ولو نزل من الرأس فطاهر
اتفاقًا ، وفي التجنیس : أنه طاهر كيف ما كان وعليه
الفتویٰ“ (۱)

لعاب کا حکم

سوال :- بعض لوگ جب سوتے ہیں تو ان کے منہ سے
لعاب نکلا رہتا ہے اور یہ بہہ کر چہرے سے کپڑے تک پہنچ جاتا ہے،
چہرہ کو تو دھویا جاتا ہے، لیکن کپڑے دھونے کا اہتمام ہمیشہ نہیں کیا
جاتا، اس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ (مید غور شید، اکبر باغ)
جواب :- انسان کا تھوک پاک ہے، لعاب عام طور پر جمع شدہ تھوک ہی ہوتا ہے،
اس لئے اس کا دھوا واجب نہیں اور اس کے لگنے سے جسم یا کپڑا پاک ہوتا ہے۔
”کما فم نائم ، فإنه طاهر مطلقا وبہ یفتی“ (۲)
البتہ نظافت اور صفائی کا تقاضہ ہے کہ اسے دھویا جائے، کیوں کہ اس سے دوسرے
منازی بھی گھن محسوس کریں گے۔

اگر کتے دامن پکڑ لیں؟

سوال :- ہم لوگوں کو جس گلی سے گزر کر مسجد میں جانا پڑتا
ہے اس میں کتے بہت ہیں، بعض دفعہ دامن کو پکڑ لیتے ہیں، کیا اس
سے کپڑا نا پاک ہو جائے گا اور کیا ایسی صورت میں ہمیں مسجد جا کر
پہلے دامن کو دھونا ضروری ہوگا؟ (عبد العظیم، نصاری، بیہونڈی)

(۱) البحر الرائق ۶/۱۰۱ نیز دیکھئے: فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیہ: ۲۴/۱

(۲) رد المحتار مع الدر المختار، فصل فی مذهب الوضوء ۶/۱۰۳: ۱۰۵

مور (۱) :- نینے کا جھوٹا اور اس کا لعاب : پاک ہے، اور جب تر کپڑے کو پکڑے تو غالب گمان میں ہے کہ لعاب بھی نکلے گا، اس لحاظ سے فقہاء نے ایک دھپ پات لکھی ہے کہ اگر شخص نے دامن پکڑے تو دامن : پاک نہیں ہوگا، کیوں کہ غصہ کی حالت میں وہ رائیوں سے پکڑتا ہے اور اس کے دھوئی رطوبت پکڑنے کو نہیں لگتی، اور اگر غصہ سے نہ پکڑے تو کپڑا ان پاک ہو جائے گا کیوں کہ ایسی صورت میں کتے منہ سے پکڑتے ہیں، اور منہ کی رطوبت لگ جاتی ہے۔

”الکلب إذا أخذ ما غضب فرب الإنسان لا يجب غسله :

لأنه يأخذ به سنة فلا تصل رطوبة فمه، وإن لا على

وجه الغضب يجب : لو وصل رطوبة لعابه“ (۱)

بہر حال یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کب اس کا حاب لگتا ہے اور کب نہیں لگتا، اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ اگر کتہ دامن پکڑے تو اس حصہ کو صابن کرے، — جہاں تک نماز کی بات ہے تو رطوبت تنگی کی گہرائی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تب تو اس کپڑے میں نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم مقدار میں ہو تو گونا گونا گوار پاک ہوگا، لیکن نماز درست ہو جائے گی، کیوں کہ اتنی کم مقدار کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔

زخم سے نکلنے والی رطوبت

سورۃ :- زخم سے خون اور پیپ نکلنے کے بعد جو رطوبت

نکلے ہے اور جو جنس اوقات خون کے نکلے بغیر بھی زخم سے نکلتی رازق

ہے اس کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے یا ناپاک، اور کپڑے پر لگ جائے

تو کیا چیز ناپاک ہو جائے گی؟ (محمد بن علی الدین، جامعۃ لمر)

جواب :- زخم سے جو پانی نکلتا ہے، خواہ وہ خون کے بعد نکلے یا بغیر کچھ نکلے ہوئے،

نہا و نے اسے ناقص و صوری قرار دیا ہے :

(۱) رازقیہ عریضۃ الہدیہ، ۱۲۷-۱۲۸

”من نواقض الوضوء ما يخرج من غير السبيلين
ويسيل إلى ما يظهر من الدم والقيح والصدید والماء
لعله“ (۱)

پھر ایک ضابطہ یہ ہے کہ جسم انسانی سے جن چیزوں کا نکلتا یا قلع و قمع یا قلع غسل
ہے، وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے:

”كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه
الوضوء أو الغسل فهو مغلظ“ (۲)

پس زخم سے رنے والا پانی نجاست غلیظہ ہے، اگر جسم یا کپڑے میں لگ جائے تو
اسے دھو دینا چاہیے، اگر ایک درہم کی مقدار یعنی پھلی کی گہرائی کے برابر جسم یا کپڑے میں لگ
جائے تو دھونا واجب ہے، اگر نہ دھوئیں تو نماز درست نہیں ہوگی، اگر اس سے کم مقدار میں ہو تو
نماز ہو جائے گی، اگر کسی شخص کو مسلسل اس طرح زخم سے پانی رستا رہتا ہو اور اتنی مہلت نہ مل
پاتی ہو کہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے تو ایسی صورت میں اسی حالت میں نماز ادا کر سکتا ہے بدعت دوم
کے لیے یہ خصوصی رعایت ہے۔

کبوتر کی بیٹ کا حکم

سوال :- مکہ مسجد میں کبوتریں بڑی تعداد میں ادھر ادھر
اڑتی رہتی ہیں اور بیٹ بھی کرتی ہیں، پھر اسی جگہ پر لوگ نماز بھی
پڑھتے ہیں، کیا جس زمین پر کبوتر کی بیٹ لگ گئی ہو، اس پر نماز پڑھی
جاسکتی ہے؟ (شیخ الدین، فتح دروازہ)

جواب :- مسجد کو آلائش سے صاف رکھنے کا حکم ہے، چاہے کوئی چیز ناپاک نہ ہو؛
لیکن اگر اس سے بدبو پیدا ہوتی ہو تو اس سے بھی مسجد کو صاف رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھروں میں مسجد یعنی نماز کی جگہ تعیین کرنے کا حکم دیا اور ہدایت فرمائی کہ اسے صاف ستھرا اور پاک رکھا جائے، ان تنظف و تطهر " اس میں طہارت سے مراد ناپاک چیز سے بچانا ہے اور نظافت سے مراد مسجد کو لندگی سے بچانا ہے نہ وہ ناپاک نہ ہو: اس لئے مساجد کو آرائشوں سے بچانا چاہیے، گو وہ ناپاک نہ ہوں: لہذا کوئی بھی مسجد ہو اسے کبوتروں کی بیٹ سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور غالباً یہ کہ مسجد میں اس حصہ میں کبوتر کی بیٹ کی آلودگی نہیں ہوتی، جس میں نر زاد کی جاتی ہے۔

یہ تو ہے وہ مکمل جو احترام مسجد کے سلسلے میں مسلمانوں سے مطلوب ہے، اور جہاں تک فقیر مسئلہ کی بات ہے تو منجانبہ کے نزدیک کبوتر کی بیٹ ناپاک نہیں، اس سے جہاں بیٹ تک جائے اسے ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا:

وَأَمَّا خَرْدَاءُ بِإِذْكَ لِحَمَىٰ مِنَ الطُّيُورِ سَوًى الدَّجَاجَةِ
وَالْبَطِّ وَالْإِوْنِ وَنَحْوِهَا، فَطَاهِرٌ كَالْحَمَامَةِ وَالْعَصْفُورِ
وَنَحْوِهِمَا" (۱)

پرندوں کی بیٹ کا حکم

مورخ:۔ کیا پرندوں کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ اگر کوئی پرندہ کسی پر بیٹ آ رہے تو ایسی صورت میں کپڑے بدلنے ہوں گے؟ — بیٹ لگنے جسم کے حصہ کو بھی تین بار پانی سے دھوا ہو گا یا کپڑے سے پوچھ لینا کافی ہو گا؟ (شہناز سلطانی، ملک پینٹ)

مورخ:۔ بیٹ کے پاک اور ناپاک ہونے کے اعتبار سے پرندوں کی تین قسمیں

کی تھیں ہیں

(۱) وہ جو زمین میں بیٹ کرتی ہیں، جیسے مرغی، بچ و غیرہ، ان کا فضلہ ناپاک

ہے، اور دوسری ناپاک چیزوں کی طرح اگر یہ جسم یا کپڑے پر لگ جائیں تو دھونا واجب ہے، اور اتنی دفعہ دھونا ضروری ہے کہ نجاست دور ہو جائے، پونچھ دینا کافی نہیں۔

(۲) دوسری قسم ان پرندوں کی ہے جو ہوا میں بیٹ کرتے ہیں اور ان کا گوشت حلال ہے، جیسے کبوتر، گویا وغیرہ، ان کی بیٹ احتاف کے نزدیک پاک ہے؛ اس لئے کہ اس میں ہر ہونٹیں ہوتی اور اس سے پینا دشوار ہے:

”وما یذرق فی الہولاء نوعان ایضا: ما یؤکل لحمہ

کالحمام والعصفور... وخرزھا طاهر عندنا“ (۱)

(۳) وہ پرندے ہیں، جو فضا میں بیٹ کرتے ہیں؛ لیکن ان کا گوشت حلال نہیں، جیسے باز وغیرہ، امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ان کی بیٹ بھی پاک ہے، (۲)۔
— غرض کہ مختلف پرندوں کی بیٹ کے الگ الگ احکام ہیں، اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں۔

مچھلی کا خون

سوال:۔۔۔ بعض بڑی مچھلیوں میں خون کی اچھی خاصی

مقدار ہوتی ہے، انہیں کائے وقت ہاتھ میں یا کپڑے میں خون لگ

جاتا ہے، اسی طرح دھوئے ہوئے پانی سرخ ہو جاتا ہے، ایسی

صورت میں کپڑے کا دھونا واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر مچھلی کا

دھواں کسی چیز میں لگ جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا اور اسے

دھونا پڑے گا؟ (کتبت سلطانہ، اکبر باغ)

جواب:۔۔۔ مچھلی کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ اس کے جسم سے

سرخ رطوبت نکلتی ہے؛ لیکن وہ حقیقت میں خون نہیں ہے؛ کیوں کہ خون کی علامت یہ ہے کہ

جسب وہ سوکتا ہے تو سیاہ پڑ جاتا ہے اور کھچلی سے نکلنے والی سرخ رطوبت سے کھنسنے کے بعد سیاہ نہیں پڑتی، اس لئے رائج قول یہ ہے کہ کھچلی بڑی ہو یا چھوٹی اور خون نظر آنے والا سیال زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں، بہر صورت وہ خون کے حکم میں نہیں ہے، اس لئے کپڑے، جسم یا پانی میں لگ جانے تو اس کا خون ضروری نہیں، ازراہ اختلاف دھویا جائے تو بہتر ہے: "فان ظاهر الروایۃ طہارۃ دم السمک مطلقاً" (۱) — اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ غلط ہے کہ خون مطلقاً پاک نہیں ہے، بلکہ بہت ہوا خون جو رگوں سے خارج ہوتا ہے وہ پاک ہے، اور کھچلی سے جو خون خارج ہوتا ہے، وہ گوشت کا خون ہوتا ہے نہ کہ رگوں کا۔ واللہ اعلم

گوشت میں پایا جانے والا خون

سوال :- جب گوشت لیا جاتا ہے اور اسے پانی میں دھویا جاتا ہے تو پانی پر خون کی سرخی موجود رہتی ہے اور بار بار دھونے کے بعد جو بالکل سفید نہیں ہوتا ہے، حلال خون یا پاک اور حرام ہے، ایسی صورت میں کیا تدبیر اختیار کی جائے؟
(شمارتہ قسم، بخارہ ہنر)

جواب :- حلال ذبیحہ جانور کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے — جس کو فقہی اصطلاح میں "دم مسکوح" (بہتا ہوا خون) کہتے ہیں — وہ ناپاک ہوتا ہے؛ چنانچہ قرآن مجید میں حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسے ہی خون کا ذکر کیا گیا ہے: "أُولَٰئِكَ مَسْفُوحًا" (۲) گوشت میں جو خون ہوتا ہے جس کی سرخی آپ دھو کر دے محسوس نہ ہوتی ہے، وہ پاک اور حرام نہیں ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ رگوں کا بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جس کی ممانعت ہے:

" (اللحم) إذا كان نجسا وإن لم يكن من الدم
المسفوح لا يكون نجسا " (۱)

اگر تیل میں چوہا مر جائے؟

سوال :- شادی کے موقع سے سرسوں کے تیل کا ڈبہ لایا
گیا، جس میں سے سات-آٹھ لیٹر تیل بچ گیا، اس تیل میں چوہا
گر کر مر گیا تو وہ تیل اب پاک ہے یا ناپاک اور اس کا استعمال جائز
ہے یا نہیں؟ (محمد ارشد ندوی، بریل)

جواب :- رسول اللہ ﷺ سے ایک چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو کھجی میں گر پڑا تھا،
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھجی جما ہوا ہو تو چوہا اور اس کے گرد و پیش کا کھجی نکال دیا جائے
اور اگر کھجی پکھلا ہوا ہو تو سیال شکل میں ہو تو اسے کھلایا نہیں جائے گا: "... وإن كان ذائبا أو
مائعاً لا يؤكل " (۲)؛ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے کھجی کو کھلایا نہیں جائے گا: البتہ چراغ
جلائے میں اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے: "... وإن كان ذائبا لا يؤكل ؛ ولكن
يستصبح " (۳)۔ یہی حکم تیل کا ہے: اس لئے کھانے میں تو اس کا استعمال درست نہیں ہے،
اور جسم میں لگانا بھی درست نہیں ہے: البتہ بعض فقہاء نے اس لحاظ سے کہ چراغ یا چمڑے کی
دباغت میں اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے، عیب بتا کر اس کو بیچنے کی اجازت دی ہے، (۴)؛ لیکن
احتیاط یہی ہے کہ اسے ضائع کر دیا جائے؛ کیوں کہ ممکن ہے خرید کرنے والا اس کی لاعلمی کی
بنیاد پر کھانے میں استعمال کر لے۔

(۱) فتاویٰ قاضی خاں علی ہامش الهندیہ: ۲۷۱

(۲) سنن البیہقی: ۱/۳۵۲، باب من قال لا یجوز بیع ما نجس منه

(۳) بدائع الصنائع: ۱/۴۷۷، کتاب الطہارۃ، احکام النجاسة

(۴) حوالہ سابق

پٹرول پاک ہے یا ناپاک؟

سوال:۔ پٹرول ناپاک ہے یا پاک؟ بہت سی دفعہ
کپڑوں پر جو داغ دھبے لگ جاتے ہیں، انہیں پٹرول کے ذریعہ
صاف کیا جاتا ہے، کیا اس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟
(لحد الرطوبۃ ما لم یثوبل ہوکلی)

جواب:۔ دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں،
سوائے اس کے کہ قرآن وحدیث میں اس کے ناپاک ہونے کی صراحت آئی ہو، یا کسی ناپاک
چیز سے اختلاط کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگئی ہو، پہلی قسم کی چیزیں "نجس العین" ہیں، یعنی وہ اپنی
ذات کے اعتبار سے ناپاک ہیں، جیسے: پیشاب، پاخانہ، خوں، مردار وغیرہ، دوسری قسم کی
چیزیں نجس ہیں، یعنی اصل میں ناپاک نہیں ہیں، مگر ناپاک چیز کے لگ جانے سے ناپاک
ہو جاتی ہیں، جیسے اس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے وغیرہ، پٹرول پہلی قسم کی چیزوں میں سے
نہیں ہے اور اگر کسی ناپاک چیز کی آمیزش نہ ہو تو دوسری صورت بھی نہیں پائی جاتی ہے، اس
لئے یہ ناپاک نہیں ہے، اگر داغ وحید وغیرہ صاف کرنے کے لئے پٹرول کا استعمال کیا جائے تو
اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا؛ نیز اگر کسی ناپاک کپڑے کو بھی پٹرول سے دھویا جائے یا ناپاک
لگی ہوئی چیز کو پٹرول سے صاف کیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا؛ کیوں کہ غسل وضو کے
لئے تو پانی کا استعمال ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نجاست (حقیقی) کہیں لگ جائے تو اس کو پاک
کرنے کے لئے پانی ضروری نہیں ہے؛ بلکہ کوئی بھی، جتنی ہوئی ہو، جو اس نجاست کو دور کرنے
کی صلاحیت رکھتی ہو، کافی ہے:

"... یجوز دفع نجاسة حقیقیة من محلها بماء ولو

مستعملا وبکل مائع طاهر قالع للنجاسة ینعصر

بالعصر" (۱)

پڑول میں نہ صرف کسی شے کو دور کرنے کی صلاحیت ہے؛ بلکہ بہ مقابلہ پانی اور دوسری سیال چیزوں کے اس کی کہیں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے؛ لہذا پڑول سے بدرجہ اولیٰ کپڑا پاک ہو جائے گا۔

نا پاک رنگ

مورخ:- بعض رنگ جن سے کپڑے رنگے جاتے ہیں، ان میں ناپاک چیزیں جیسے خون اور لکھلکھو بھی شامل کیا جاتا ہے اور وہ رنگ کپڑے میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ اسے شمع نہیں کیا جاسکتا، ایسے کپڑوں میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اور اگر درست نہیں ہوگی تو ان کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

(ہدایت اللہ قاسمی، شیوگر)

جوڑی:- اگر رنگ میں ناپاک اجزاء استعمال کئے جاتے ہوں تو پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت پر باقی رہتے ہیں یا بدل جاتے ہیں، اگر حقیقت بدل جاتی ہے تو اب رنگ ناپاک نہیں رہا؛ کیوں کہ حقیقت کے بدل جانے سے چیزوں کا حکم بدل جاتا ہے، اور اگر رنگ میں یہ اجزاء اپنی حقیقت کے ساتھ باقی رہتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ کپڑے کو دھونے پر سفید پانی نکلتا ہے یا رنگین، اگر سفید پانی نکلتا ہے تو تین بار اس کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دینا کافی ہوگا اور اگر ابھی رنگ نکل رہا ہے تو کپڑے کو پانی میں اس طرح بھولا دیا جائے کہ جتنا رنگ نکل سکتا ہو، نکل جائے، اس کے بعد اسے تین بار کھٹکال دیا جائے:

”والتوب إذا أصبغ بصبغ نجس أنه يغسل إليه
والتوب حتى يضرعا أن يسيل منه الماء على أنه
الأبيض ثم يغسل بعد ذلك ثلاثاً“ (۱)

یہ جواب یہ فرض کر کے دیا گیا ہے کہ رنگ میں ناپاک جڑ ملا ہوا ہو اور اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہو۔ لیکن اس حقیر کی معلومات کے مطابق عملاً ایسا نہیں ہے کہ رنگ میں ناپاک اجزاء شامل کئے جاتے ہوں اور وہ اپنی حقیقت کے ساتھ باقی بھی رہتے ہوں۔

ناپاک پانی کی چھینٹ

سوال:۔ اگر دھوون کے پانی کی چھینٹ کپڑے یا برتن پر

پڑ جائے تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ اور ان کو دھو لینا ضروری ہوگا؟
(محمد قمر الزماں، یاقوت پورہ)

جواب:۔ اگر پاک چیز کا دھون ہو تب تو ظاہر ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا؛ کیوں کہ یہ چھینٹیں پاک ہیں، پانی ناپاک اس وقت ہوتا ہے جب کسی نجاست سے اس کا اتصال ہو، اور اگر ناپاک مٹی کو دھویا گیا اور اس کی چھینٹیں پڑ گئیں تو اس میں تفصیل ہے، اگر اتنی کم ہو کہ چھینٹیں نظر نہ آتی ہوں تو وہ ناپاک نہیں ہوں گی، اور اگر چھینٹیں اتنی بڑی یا اتنی زیادہ ہوں کہ حتمین طور پر اس کی جگہ نظر آتی ہو، تب اس کا دھونا واجب ہوگا؛ کیوں کہ وہ ناپاک کے حکم میں ہے۔

“(انتضاح الغسلۃ) فی الإلقاء إن كان قليلا لا يفسد،

وحد القليل أن لا يستبين مواقع القطر في الماء... وإن

كان يستبين ذلك و يرى فهو كبير” (۱)

کچڑ پاک ہے یا ناپاک؟

سوال:۔ راستے میں جو کچڑ قبرہ ہوتی ہے اور مسہر جاتے

ہوئے کپڑے یا پاؤں میں لگ جاتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ

ناپاک ہو اور اس میں نجاست مل گئی ہو، کیا اس کچڑ کو دھوئے بغیر

(۱) فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیہ ۱۵/۲

نماز ادا کی جاسکتی ہے؟ (عبد المعید، تہالی)

جواب:- شریعت میں اصول یہ ہے کہ محض شہ کی وجہ سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر عینہ مجاست نظر آئے تو اس کو دھونا ضروری ہے، ورنہ کچھڑ کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا:

”... طین الشوارع و مواطن الکلاب طاهر، وکذا
الطين المسرقن إلا إذا رأى عين النجاسة، وهو
الصحيح“ (۱)

کچڑوں پر لگ جانے والی کچڑ

سوال:- اس وقت برسات کی وجہ سے ہر طرف تالیاں
ڈبل آئی ہیں اور ہر چھوٹی بڑی سڑک پر چنے والوں کو کچڑ سے گزرنا
پڑتا ہے، مشکل ان لوگوں کو ہوتی ہے، جو نماز کے پابند ہیں کہ وہ
اپنے پاؤں اور کپڑے اس سے بچا نہیں پاتے، ایسے لوگوں کے لئے
کیا حکم ہے؟ کیا ان کے لئے پاؤں اور کپڑے دھو کر ہی نماز پڑھنے
کی اجازت ہوگی؟ (علی احمد، تالاب کد)

جواب:- شریعت اسلامی کا بنیادی مزاج اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے سہولت و
آسانی اور لوگوں کو تنگی و حرج سے بچانے کا ہے، اس لئے جن چیزوں سے پیمانہ دشوار ہو، ان کے
بارے میں خصوصی رعایت سے کام لیا گیا ہے، اس مسئلہ میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ سڑک پر
پائی جانے والی کچڑ کو اس کے نجاست سے آلودہ ہونے کا امکان ہو، ناپاک متصور نہیں ہوگی
اور اس کے ساتھ نماز کا ادا کرنا درست ہوگا، سوائے اس کے کہ ناپاکی اس میں پوری طرح ظاہر
ہو، جیسے: پاخانہ نظر آئے، یا خاص طور پر ڈرینج ہی کا مولود بہہ رہا ہو:

”طین الشوارع عفو وإن ملأ الثوب للضرورة ولو
مختلطاً بالعدرات، وتجوز الصلاة معه“ (۱)

سڑکوں پر بہنے والے پانی کا حکم

سوال :- ہر سات کے موسم میں سڑکوں اور گلیوں وغیرہ
میں گوبر پھیل جاتا ہے اور پانی اس غلاظت پر سے گزرتے ہوئے
سڑک پر پھیلا رہتا ہے، حتیٰ الامکان کوشش کے بعد بھی چیل اس جگہ
پڑ جاتی ہے، اب اسی چیل کے ساتھ مسجد میں لوگ جاتے ہیں،
جہاں تمام چیلیں ہوتی ہیں، وہیں طوٹ چیل بھی ہوتی ہے، اکثر
لوگ ان چیلوں سے نکلے پاؤں گزر جاتے ہیں، اس بات کا خیال
نہیں کرتے کہ چیل کا ٹپلا حصہ پاک کرنے کی ضرورت ہے یا
نہیں؟ (عبدالوحید، ریاست نگر)

جواب :- شریعت میں پاکی و تہ پاکی کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ جب تک کسی
چیز کا تہ پاک ہونا صحیح طور پر معلوم نہ ہو جائے، وہ پاک ہی سمجھی جائے گی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو وضو کرنے کا شہد ہو جائے تو جب تک آواز نہ پیدا ہو یا ہونہ محسوس
ہو وہ وضو سمجھا جائے گا؛ اس لئے محض شک کی بنیاد پر تہ پاکی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، پھر چیل کا
معاملہ یہ ہے کہ وہ پانی سے بھی پاک ہوتی ہے اور اگر مٹی یا کسی اور چیز سے صاف کر دی جائے
اور صاف ہو جائے تو یہ بھی پاکی کے لئے کافی ہے:

”ويطهر الخف ونحوه كالنعل بالماء والماء بالذالك
أي بالأرض أو التراب الخ“ (۲)

(۱) رد المحتار: ۵۳۱ھ

(۲) مواقی الفلاح: ۸۸

اس لئے اگر پاک پانی سے تہذرت اور آگے خشک یا مساف زمین پر کچھ دور چلے تو خود بہ خود پانی کا اثر ختم ہو جائے گا اور چپل پاک ہو جائے گی، اہاں اگر مسجد بنانے کے بعد بھی چپل کے نچلے حصہ میں نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو اسے پھینک دینا چاہئے، یہ پاک ہونے کے لئے کافی ہے: چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

‘فان رأى في نعليه اذى أو قدر أو لمسحها ولم يصل فيه’ (۱)

”جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو دیکھے، اگر اس کے جوتوں میں نجاست یا گندگی ہو تو اسے پھینک لے اور اس میں نہ رپڑھ لے“

اگر کتے کا جسم لگ جائے؟

سوال :- کتے کا تھوہرتوں کی کثرت ہوگئی ہے، اکثر یہ گھر میں صحن سے ہیں اور بہت سی دفعہ ان کا بدن پڑے سے لگ جاتا ہے، ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کی وجہ سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور بدن میں لگ گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا یہ درست ہے؟

(شبانہ مبہم، غزیرہ ص ۱۷)

مواہب :- کتے کا جھونا تا پاک ہے، اگر بدن میں منہ ڈال دے، تو اس کو تین دفعہ دھونا واجب اور سات دفعہ دھونا مستحب ہے، البتہ کتا نجس الحین نہیں ہے، یعنی وہ اپنے پورے وجود سے ناپاک نہیں ہے، لہذا اگر اس کا بدن لگ جائے تو جسم پاکیزہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اگر کپڑے پر حاب کی تراوت لگ جائے تو اس کا جھونا واجب ہوگا اور تراوت محسوس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے:

”واعلم أنه ليس اكل بجم الحين عند الإمام

وعليه الفتوى ولا بعضه مالم يرد ريقه " (۱)

خشک نجاست پر ترکیز کا بچھانا

سوال:- خشک پر روئی کی تو شک ہوتی ہے، جس پر ہم
میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، تو تموڑی سی نجاست اس پر بھی گر کر
سوکھ جاتی ہے تو کیا ہم اسی تو شک پر دوسری چادر بچھا کر سو سکتے ہیں؟
اور اس تو شک کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ (حامد علی، کوئٹہ، پٹی)

جواب:- جو صورت آپ نے دریافت کی ہے اس میں چاہئے کہ جہاں پر نمی کا
دھبہ لگا ہوا ہے، اسے کھینچ دیا جائے، اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اب جب کہ اس کا اثر ختم
ہو گیا تب اس پر بیٹگی ہوئی چادر بھی ڈال دی تو صحیح یہی ہے کہ اسے پاک سمجھا جائے گا، تراش
کی ہوئے اس کی ناپاکی عود نہیں کرے گی:

..... ولونفذ المعنى إلى البطانة يكففى بالفرك هو
الصحيح المعنى اذا فرك عن الثوب وذهب أثره
فأصابه ماء، فيه روايتان: المختار أنه لا يعود
نجسا كذا في الخلاصة " (۲)

استنجاء کے بعد برتن کو چھونا

سوال:- گھر پر ایک لڑکی کھوان وغیرہ کے کام کرتی ہے،
اس کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد
صابن سے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد ہی برتن کو ہاتھ لگائے، مگر وہ
بار بار توجہ دلائے کے باوجود ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کے برتن کو

(۱) الدر المختار مع الرد: ۳۲۶

(۲) ہمید: ۲۳/۱

ہاتھ لگا دیتی ہے، اس صورت میں کیا برتن پاک ہو چکے ہیں؟

(شاذیہ، سلطانی، حبیب نگر)

حوالہ:۔ جو نجاست لھر آتی ہو اور اس کا لٹنا اور دور ہو جانا دیکھ کر یہ سوچ کر محسوس کر لیا جائے کہ اس نے کئے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ جب نجاست دور ہو جائے تو جہاں نجاست لگی تھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی، پانچ نہایت ہی نجاستوں میں ہے: بلند استنجہ کرنے کے بعد گر ہاتھ پر پانچ نہ لگا ہو نہ ہو تو ہاتھ پاک ہو گیا، اب ہاتھ سے کوئی چیز چھوئی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی: اس لئے برتن — جو صورت آپ نے دریافت کیا ہے اس میں — ناپاک نہیں ہونے، حرم ہاتھ و حرم اور صابن کا ناکافی اور صفائی ستھرائی نہ حفظان صحت کے طور پر ہے، وہ صابن یا پاک ہونے کے لئے شرط نہیں ہے۔

استنجاء کے تولیہ سے جسم کو پونچھنا

حوالہ:۔ میں حمام میں ایک چھون تولیہ ہمیشہ رکھ کرتی ہوں، جس سے خاص طور پر استنجاء کرنے کے بعد جسم کو پونچھتی ہوں، وضو کے بعد الگ تولیہ سے منہ پونچھتی ہوں، البتہ کبھی کبھی منہ پونچھنے کو تولیہ نہیں ملتا، تو اسی سے منہ بھی پونچھتی ہوں؛ کیوں کہ یہ تولیہ بھی پاک و صاف ہی رہتا ہے۔

(شبان، انجم، غفر بیٹ)

حوالہ:۔ استنجاء کرنے اور انجلی طرح بدن دھو لینے کے بعد ظاہر ہے کہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، اگر ایک ہی چیز سے جسم سے ان حصوں کو صاف کیا جائے اور سی سے جسم کے دوسرے حصوں کو بھی پونچھا جائے تو اس کی نجاست ختم ہے؛ کیوں کہ کپڑا پاک ہے؛ لیکن طہاۃ اس سے کراہت ہوتی ہے، اس سے اجتناب ہے کہ جس تولیہ سے استنجاء کی جوتہ پونچھی گئی ہو، اس سے چہرہ اور بدن پونچھا نہ جائے، فقہاء نے بھی اس کو ادب قرار دیا ہے، یعنی ایسا نہ کرنا

مستحب ہے:

"ومن الآداب: أن لا يمسح سائر الأعضاء بالخرقة"

التي يمسح بها موضع الاستنجاء" (۱)

چھری موزہ پاک کرنے کا طریقہ

سوال:- چھڑے کے موزے میں ڈرنچ کا ناپاک پانی

لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی کیا صورت ہے؟

(ضیاء انصاری، نگبرگ)

جواب:- اگر موزوں کی اوپری سطح پر ہلکا سا پانی لگ گیا ہو، تو اس کو دھولینا کافی ہوگا، اگر موزے اتنی دیر تک پانی میں رہیں کہ ناپاکی موزے کے اندر جذب ہوگئی تو اب اسے تین بار دھونا اور نچوڑنا ضروری ہوگا، اگر نچوڑنے سے پانی نہیں نکل پائے تو ہر بار دھو کر خشک کرنا ہوگا، فقہاء نے وباغت شدہ چھڑے کے بارے میں اصول یہ بتایا ہے کہ اگر وباغت کے بعد چھڑا اتنا سخت ہو گیا ہو کہ نجاست اس کے اندر جذب نہ ہو پاتی ہو، تو اوپر سے دھولینا کافی ہے، مگر اگر نجاست کو جذب کر لیتی ہو اور اسے نچوڑنا ممکن ہو تو تین بار اس طرح دھونا ہوگا کہ ہر بار نچوڑا بھی جائے، اور نچوڑنا ممکن نہ ہو تو ہر بار دھونا اور خشک کرنا ضروری ہوگا۔

"الجلد المدبوغ إذا أصابته نجاسة إن كان صلباً لا

ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم ، وإن

كان ينشف النجاسة إن أمكن عصره بغسل ثلاثاً

ويعصر في كل مرة فيطهر وإن كان لم يمكن عصره ،

عند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويحفف في كل مرة" (۲)

(۱) المحيط البرہانی، کتاب الطہارات: ۱/۱۷۹

(۲) فتاویٰ ہندیہ: ۴۴۱

گدے پاک کرنے کا طریقہ

سوال :- اگر تو شک یا استیصال کے گدوں پر بچے پیشاب کر دیں تو کیا وہ ناپاک ہو جائیں گے اور اگر ناپاک ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ (نوشتہ افروز، طے ملی)

جواب :- بچوں کے پیشاب بھی ناپاک ہیں، بلا شک وغیرہ بچہ اگر گدوں کو بچوں کے پیشاب سے بچانا چاہے، تاہم اگر بچوں کا پیشاب لگ جائے تو چون کہ روئی اور استیصال چیزوں کو جذب کر لیتے ہیں؛ اس لئے ایک دفعہ دھو لینا یا یکبارگی تین دفعہ دھو لینا کافی نہیں؛ بلکہ تین بار اس طرح دھونا ضروری ہے کہ ہر بار دھونے کے بعد وہ اچھی طرح خشک ہو جائے، فقہاء نے نئی بات کا — جو پانی کو زیادہ جذب کرتی ہے — یہی حکم لکھا ہے:

”الاجر اذا تنجس وهو غیر مفروش ان كان قديما
مستعملا . يغسل ثلاثا . فيطهر و ان كان جديدا ،
يفسل ثلاثا ، و يجف في كل مرة“ (۱)

اسی طرح تین بار دھونے اور خشک کرنے کے بعد گدے پاک ہو جائے گا۔

داشنگ مشین میں ناپاک کپڑوں کی دھلائی

سوال :- اب ہاتھ سے کپڑے دھونے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً اکثر گھر میں داشنگ مشین کی سہولت مہیا ہو گئی ہے؛ اسی میں کپڑا دھویا جاتا ہے؛ اسی میں کپڑا انچڑا جاتا ہے اور اسی میں کپڑا خشک بھی کیا جاتا ہے، اب اگر کسی کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور عام طور پر مشین میں ایک ساتھ کئی کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو دوسرے کپڑے بھی ناپاک ہو

(۱) فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم الفتاویٰ الہندیہ: ۲۷۷

جائیں گے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہو گیا ہے اور تقریباً ہر صحنہ میں لوگ اس
مسئلہ سے دوچار ہیں، عورتیں اس باریکی پر غور کیے بغیر، ہر طرح
کے کپڑے، ٹیک ساتھ ڈال دیتی ہیں، براہ کرم ضرور اس کی
وضاحت کریں؟ (سید شریف قادری، مہدی پنٹم)

جواب :- جس کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے مسئلہ
میں یہ تفصیل ہے کہ اگر نظر آنے والی نجاست، جیسے پائخانہ، خون تو اسے اس وقت تک دھوا
جائے گا، جب تک کہ نجاست کا دورہ نہ واقع نہ ہو جائے؛ البتہ اگر کپڑے میں رنگ اس طرح
پیوست ہو گیا ہو کہ اس کا صاف کرنا دشوار ہو تو رنگ کے ہٹانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر
نجاست نظر نہ آتی ہو جیسے پیشاب یا مادہ ملویہ جو خشک ہو گیا ہو تو اسے صحن بار دھویا جائے گا
اور نچوڑنا ممکن ہو تو ہر بار نچوڑا بھی جائے گا، نیز تیسری بار میں زیادہ اجسام سے نچوڑنا چاہیے کہ
اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔

”و ان كانت غير مرسية بفسلها ثلاث مرات،
ويشترط العصر في كل مرة فيما ينصرف ويبلغ في
المرة الثالثة“ (۱)

اس اصول سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کپڑے میں نجاست نظر نہ آتی ہو تو اسے تین
بار دھونا اور نچوڑنا چاہیے، لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ
مشین میں نہ ڈالا جائے؛ بلکہ جس جگہ نجاست لگی ہو، اسے الگ سے صحن بار دھو کر اور نچوڑ کر پھر
دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں رکھ دے اور اگر نجاست کی جگہ واضح نہ ہو تو ناپاک
کپڑوں کو تین دفعہ پانی میں کھال کر نچوڑا لیا جائے، صابن وغیرہ لگانا ضروری نہیں؛ اس کے
بعد یہ کپڑے مشین میں ڈال دیئے جائیں، تیسری صورت یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں کو الگ مشین
میں ڈالا جائے اور تین پانی سے دھویا جائے، مشین کا دھونا اور نچوڑنا بھی کافی ہے۔

اگر پاک کپڑوں کو نا پاک کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈال دیا گیا ہو، تو پھر تمام ہی کپڑوں کو تین دفعہ مشین میں دھونا اور نچرنا ہوگا، نیز اگر کچھ پاک کپڑے دوسری دفعہ میں ڈالے گئے تو ان کے لیے اس کے علاوہ دو دفعہ اور جو تیسری دفعہ میں ڈالے جائیں ان کے لیے اس کے علاوہ ایک دفعہ دھونا کافی ہو جائے گا، فقہاء نے یہی تفصیل لکھی ہے کہ نا پاک کپڑوں کے پہلے دھوؤں میں تین دفعہ، دوسرے کو دو دفعہ اور تیسرے کو ایک دفعہ دھونا ضروری ہوگا، دھونے کے بعد جیسے کپڑے پاک ہو جائیں گے، ویسے ہی مشین کا وہ حصہ جس میں کپڑے اور پانی ڈالے جاتے ہیں بھی پاک ہو جائے گا:

”فوب نجس غسل فی ثلاث جفان أو فی واحدة ثلاثا ،
وعصر فی کل مرة ، طهر لجریان العائنة بالغسل ----
والعیاء الثلاثة نجسة متغلوة ، فالأول إذا أصاب شیئا
یطهر بالثلاث ، والثانی بالمغنی ، والثالث بالواحد ...
وتطهر الإجابة الثالثة تبعاً للمغسول“ (۱)

واشتک مشین میں کپڑوں کی دھلائی

سوال:۔۔۔ اب عام طور پر شہروں میں ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھرے جاتے ، واشتک مشینوں سے دھرے جاتے ہیں ، یہاں تک کہ اب دھوہیوں کے پاس بھی کپڑے دھونے کی مشینیں ہوتی ہیں ، مشینوں میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں ، وہ پاک بھی ہوتے ہیں اور نا پاک بھی ، تو کیا ایسی صورت میں کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ یا پاک کپڑے بھی نا پاک ہو جائیں گے؟
(لغة الرضی عالم دہلوی چوکی)

جو لپٹے۔ اگر کپڑوں میں نجاست لگ جائے اور وہ نجاست نظر نہ آتی ہو تو اس سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نجاست اچھی طرح صاف ہو جائے اور جو نجاست نظر نہ آتی ہو اس میں ضروری ہے کہ سے تین بار دھویا اور نیچڑا بنائے تاکہ نجاست کے صاف ہونے کا اطمینان ہو جائے، بعد کے فقہاء نے ملائی یہی فتویٰ دیا ہے کہ نجاست بھی ہو، کم سے کم کپڑے کو تین بار دھونا اور نیچڑا نا چاہئے، تاکہ نجاست کے نکل جانے اور کپڑے کے صاف ہو جانے کا صحیح طریقہ اطمینان ہو جائے

... المنہب اعتبار علیہ الطن، وأنہا مقدرة بالثلاث

لحصولہا فی الغلب، وقطعا للوسوسة (۱)

اس اصول کی روشنی میں، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے احکام اس طرح

ہوں گے:

(الف) اگر سارے کپڑے پاک تھے تو غلاہر ہے وہ پاک ہیں، اگر تھے، پانچ مشین میں اسے ایک بار گردش دینی جائے یا نچ بار۔

(ب) اگر سارے کپڑے پاک تھے تو ضروری ہوگا کہ یا تو اسے تین پانی سے دھویا جائے، یعنی ایک بار جب مشین کپڑے دھو کر پانی بھینک دے تو دوسری بار اور تیسری بار پھر پانی لایا جائے، پہلی بار پوں کہ میں کچیل کو بھی صاف کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لئے زیادہ دیر تک مشین چلائی جاتی ہے۔ دوسری اور تیسری بار پوں کہ صرف نچوڑنا مقصود ہے، اس لئے اگر تھوڑی دیر چلا کر پانی کا اخراج ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے۔

(ج) اگر کچھ کپڑے پاک تھے اور کچھ پاک نہ تھے، تو جب ان کپڑوں کو ملا حلاً نہ مشین میں لایا جائے گا تو سارے ہی کپڑے پاک ہو جائیں گے، کیوں کہ اگر پانی کی تھوڑی مقدار، تو اس میں تھوڑی سی نجاست کا کرہاں بھی ناپاک ہونے کے لئے

کافی ہے اور جب پانی ناپاک ہوئی تو وہ تمام چہرے بھی ناپاک ہو گئے، اس لئے اس صورت میں بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے، (ب) کے تحت مذکور ہوا۔

ناپاک شطرنجی کو بارش میں ڈال دینا

سوال (۱) :- مگھروں میں بچے شطرنجی پر پھیٹا کر دیتے ہیں، اگر بڑی شطرنجی ہو تو اس کو دھوئے اور نچڑنے میں دقت ہوتی ہے، ایسے میں خالص کر جب بارش کا زمانہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ ایک دو دنوں کے لئے اسے تھپتھپا کر ڈال دیتے ہیں، اگلے وقت سے تیز بارش ہوتی رہتی ہے اور اس میں انہی طرح شطرنجی دھل جاتی ہے، کیا یہ صورت شطرنجی کے پاک ہونے کے لئے کافی ہو جائے گی؟ انیٹ عالمہ صاحب نے بتایا کہ جب تک اسے نچڑانا نہ جائے پاک نہیں ہوگی۔ (شبہنہ زنجیم، ملک پیٹ)

سوال (۲) :- جس مقصد جوست کے اثرات کا دور ہوتا ہے، نچڑنے کا حکم بھی اس لئے دیا گیا ہے کہ اس طرح ناپاکی کے اثرات پوری طرح نکل آتے ہیں، اگر کسی شی پر مسلسل پانی بہایا جائے تو اس سے بھی جوست کا اثر دور ہو جاتا ہے، اس لئے اگر اتنی بارش میں رکھا جائے کہ گمان ہو کہ شطرنجی سے پھیٹا کر اثرات دور ہو گئے ہوں، جس کی علامت یہ ہے کہ پھیٹا کر بڑی حد تک پانی پھرے تو یہ اس پتھر کے پاک ہونے کے لئے کافی ہے

”حنس لو حری الماء علی ثوب نجس و غلب عی ظنہ أنه يطهر وإن لم یکن ثابہ عصر“ (۱)

تیمم کا بیان

ٹھنڈک سے بیماری ہونے کی وجہ سے تیمم

سوال :- مجھے ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی ، غاص کر
جاڑے کے موسم میں وٹر فجر کے وقت غسل کیا تو سر پر پانی ڈالتے
ہی نزلہ شروع ہو جاتا ہے ، جو تنفس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر کئی
کئی دن بیماری میں گزر جاتے ہیں ، ایسی صورت میں کیا ہم تیمم
کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں ؟ (محمد عبداللہ قبا کالونی)

جواب :- شریعت میں لوگوں کی مجبوریوں اور دشوار یوں کا لحاظ کیا گیا ہے ؛ بشرطیکہ
حقیقی معنوں میں مجبوری پائی جاتی ہو ؛ اس لئے اولاً تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اگر ٹھنڈا
پانی نقصان دہ ہے اور گرم پانی برداشت ہو جاتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیا کریں ، اور آج کل
گرم پانی کا حاصل ہونا چنداں دشوار نہیں ہے اور اگر گرم پانی بھی نقصان دہ ہو اور اس کا نقصان
دہ ہونا وہم کے درجہ میں نہ ہو ؛ بلکہ اس کا تجربہ ہو ، یا معتبر و اکثر کا مشورہ ہو تو اس بات کی گنجائش
ہے کہ تیمم کر کے فجر کی نماز ادا کریں ، اور دھوپ نکلنے کے بعد جب غسل کرنے پر قادر ہو جائیں
تو غسل کریں ، فجر کی نماز میں چوں کہ مجبوری کی بناء پر تیمم پر اکتفاء کیا گیا تھا ؛ اس لئے اب
اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں :

”ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد ، أو يمرضه .“

یتیم بالصعید • وكذا إذا كان خارج المصر • لما بينا •
ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة (۱)

شدید ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم

سوال :- ہم لوگ ایک ایسے علاقہ میں رہتے ہیں جو نہایت ٹھنڈا ہے اور یہاں سال کے کئی مہینے میں شدید برف پاری ہوتی ہے، یعنی سردی، اس موسم میں غسل کرنے اور بعض دفعہ وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بلکہ پانی سے استنجاء کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا تیمم کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟
(شیخ عبدالباری)

جواب :- اصل میں تو تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب پانی دستیاب نہ ہو یا تیار ہونے کی وجہ سے پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو، اس سے بڑھ سکتی ہو یا صحت میں تاخیر ہو سکتی ہو، صرف ٹھنڈک کی وجہ سے عام حالات میں تیمم نہیں کیا جاسکتا؛ لیکن اگر کہیں بہت شدید ٹھنڈک ہو، تجربہ کے مطابق وہاں پانی کے استعمال سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہو اور گرم پانی سے بھی کام نہ چلا ہو یا گرم پانی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ لیکن بیماری کے شدید اندیشہ کے بغیر وضو کے بجائے تیمم نہیں کیا جائے؛ البتہ مسجداً کم اندیشہ کی بنیاد پر غسل کی جگہ تیمم کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ فقہاء کا عام رجحان یہی ہے کہ اگر پہلے سے بیمار نہ ہو اور ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم کرنے کی نوبت آئے تو وضو کی جگہ تیمم نہ کرے، غسل کی جگہ تیمم کرے:

”إن خاف الجنب أو المحدث أن يغتسل أو توضأ
يقتله البرد أو يمرضه، تیمم سواء كان خارج المصر أو

فیه ... وجوازه للمحدث نول بعض المشائخ
والصحيح أنه لا يجوز له التيمم " (۱)

شیر خوار کے بیمار ہونے کے خوف سے تیمم

سوال :- میرا بچہ ابھی دو ماہ کا ہے، میں خود اسے دودھ پلاتی ہوں، کیوں کہ باہر کا دودھ اس کو موافق نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں غسل کرنے سے اس کو سردی، بخار ہو جاتا ہے، اس لئے ڈاکٹر مجھے فی الحال غسل کرنے سے منع کرتے ہیں، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے، کیا میں غسل کی بجائے تیمم کر سکتی ہوں؟
(شاذیہ، خطان، حبیب نگر)

جواب :- اگر کوئی شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے تیمم کرنا درست ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ پانی دستیاب ہی نہ ہو، دوسرے یہ کہ پانی موجود ہو، مگر اس کے استمال سے بیماری کے بڑھ جانے یا صحت کی ہدایت کے مطابق بیمار پڑ جانے کا نہ لب امکان ہو، البتہ ایسی صورت میں اگر گرم پانی کے استعمال سے نقصان نہ ہو اور گرم پانی میسر ہو تو اس سے غسل کرنا چاہئے، گرم پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہے:

"من عجز عن استعمال الماء... أو برد يهلك
الجنب أو يمرضه ولو في العصر إذا لم تكن له جرة
حمام ولا ما يذفئه" (۲)

نقباء نے یہ حکم عام طور پر غسل کرنے والے کے بیمار ہونے کی نسبت سے لکھا ہے:

(۱) البحر الرائق: ۱/۱۳۱

(۲) الدر المختار مع الرد: ۳۹۵-۳۹۸، باب التيمم

لیکن یہی حکم شیر خواہ بچہ کا بھی ہوگا! کیوں کہ اس کی صحت کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے، اور بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے! اس لئے ضروری ہے کہ اس کی صحت کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ — لہذا آپ گرم پانی سے غسل کا اہتمام کریں، اور اگر اس کے باوجود بچہ پر مضر اثر پڑتا ہو اور مسلمان و معتبر معالج غسل کرنے کو نقصان دہ قرار دیتا ہو تو تیمم ہر اکثفا کر سکتی ہیں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ بچہ کے پیشاب و پاخانہ کر دینے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جسم کے جس حصہ میں نجاست تھی ہو، اس کو دھو لیجنا اور نجاست لگے ہوئے کپڑے بدل لینا کافی ہے۔

ثرین میں تیمم

مولیٰ :- اگر ثرین میں پانی ختم ہو جائے، جہاں پانی ملے گا، وہاں یہو ٹپنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا؛ لیکن ثرین کے گزرتے ہوئے باہر پانی نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ثرین میں تیمم کرنا درست ہوگا؟ اور تیمم کس چیز پر کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو سفر میں پیش آتا رہتا ہے۔ (علیم الدین، ملک پیٹ)

جواب :- اگر پانی میسر نہ ہو یا میسر ہو؛ لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے؛ لہذا اگر ثرین میں پانی ختم ہو گیا اور قریب کے ڈبے جہاں تک جاسکتا ہے، وہاں بھی پانی موجود نہیں ہے اور قریب میں کوئی ایسا مشین بھی آنے والا نہیں ہے، جہاں اتر کر وضوء کیا جاسکے اور پانی لیا جاسکے اور وہاں ثرین کے اتنی دیر گئے کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کیا جاسکتا ہے، وہ گینہ ثرین کے باہر پانی کا نظر آنا تو اس سے کوئی حرج نہیں؛ کیوں کہ پانی کا موجود ہونا وضوء کے واجب ہونے کی شرط نہیں، پانی پر قادر ہونا وضوء کے واجب ہونے کی شرط ہے؛ اسی لئے فقہاء نے اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت دی ہے،

جب پانی حاصل کرنے میں درندہ، جانور، سانپ کا یا دشمن وغیرہ کا خوف ہو کہ اس صورت میں پانی کے موجود ہونے کے باوجود تیمم کیا جائے۔ (۱)

البتہ یہ ضروری ہے کہ ٹرین کی بیرونی دیوار پر تیمم کیا جائے، جو عام طور پر غبار آلود ہوتی ہے یا اندر کی دیوار غبار آلود ہو تو اس پر بھی تیمم کر سکتا ہے؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ریت سے بھی تیمم کی اجازت دی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور ٹرین کی دیوار پر عام طور پر غبار آلود ہوتی ہیں، اگر آپ کسی صاف کپڑے یا ٹیشو پیپر سے دیوار کو پونچھیں تو پامانی ان کا غبار آلود ہو جائے معلوم ہو سکتا ہے۔

حیاء کی وجہ سے تیمم

مولانا:- میں حفظ کرتا ہوں، ایک دن مغرب کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، چوں کہ بہت بچے تھے، اس لئے شرم کی وجہ سے میں وضو نہیں کر سکا اور تیمم کر کے پڑھنا شروع کیا، سوچا کہ نماز کے وقت وضو کر کے پڑھ لیں گے، مگر اس وقت بھی وضو کرنا بھول گیا اور یوں ہی نماز ادا کر لیا، ایسی صورت میں میری نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ (عبد الرحمن، دہلی نکلور)

جواب:- اگر وضو ٹوٹنے کے بعد آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا ہو تب تو آپ کا قرآن پاک پڑھنا درست ہوا، اگر آپ نے قرآن کو ہاتھ لگایا تو یہ بھی ایک درست عمل ہوا اور نماز پڑھنا تو ہر حال بغیر وضو کے بالاتفاق جائز نہیں، آپ نے خالت کی وجہ سے وضو کے بجائے تیمم پر اکتفا کیا، یہ درست نہیں تھا، تیمم اس وقت جائز ہے جب یا تو پانی قریب میں موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو؛ لیکن طبی اعتبار سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے وہ اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، مگر حیاء کی وجہ سے تیمم کر لینا درست نہیں؛

اس لئے آپ کا حجتم معتبر ہی نہیں ہوا، آپ کو چاہئے کہ اس نماز کی قضاء کر لیں۔ بے وضو قرآن مجید پھونکنے کے سلسلہ میں استغفار کریں اور آئندہ ایک شرعی مسئلہ میں بے جا خیال سے کام نہ لیں، دیا تو گناہ کے کام کرنے میں ہونی چاہئے، نہ کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں۔

ٹائلیس پر حجتم

سوال :- آج کل ٹائلیس کے مکانات کا بہت رواج ہو گیا ہے، دیواریں بھی ٹائلیس کی بنائی جاتی ہیں؛ تاکہ صاف ستھری رہیں، اور ان پر بار بار چونا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیا ایسی دیوار پر حجتم کیا جاسکتا ہے اور کیا اس سلسلہ میں ایسی دیوار جس پر غبار ہوا ہو جس پر گر و غبار نہ ہو، کے درمیان فرق ہے؟

(محمد احمد قاسمی، چارمینار)

جواب :- حجتم ہر ایسی چیز پر کیا جاسکتا ہے، جو زمین کی جنس سے ہو، یعنی اس میں زمین کے اندر پائے جانے والے اجزاء شامل ہوں اور انہیں معمول کی آگ میں جلایا جائے تو وہ نہ راکھ بن جائیں اور نہ بکھل جائیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ گرد و آلودہ ہوں، اسی لئے پختہ پتھر پر بھی فقہاء نے حجتم کی اجازت دی ہے:

”... وبالحجر علیہ غبار أو لم یکن، بأن کان

مفسوۃ أو أملس“ (۱)

ٹائلیس کی یہی نوعیت ہے، اس کو جن اجزاء سے بنایا جاتا ہے، یعنی: سیمنٹ، چونا وغیرہ، وہ سب زمین کی جنس سے ہیں؛ اس لئے ان پر حجتم کرنا درست ہوگا، خواہ ان پر گر و غبار لگا ہوا ہو یا نہ ہو۔

حیض و نفاس کا بیان

بیماری کا خون اور استنجا

سوال :- میری ایک سہیلی کو مسلسل خون آتا رہتا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کے بارے میں معلوم کیا تو ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے وقت نیا وضو کر کے اسی حالت میں نماز ادا کر لیں، ان کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ خون کے قطرات آتے رہتے ہیں تو کیا انہیں نماز سے پہلے استنجا بھی کرنا ہوگا؟ (شہناز خانم، گلبرگہ)

جواب :- شریعت میں قدرت اور مجبوری کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں اور جب کوئی مجبوری درپیش ہوتی ہے تو رہائی احکام دیئے جاتے ہیں، جسم سے خون کا نکلنا یا خض وضو ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب بھی خون نکلا، نیا وضو کرنا ضروری ہوتا؛ لیکن چونکہ یہ بیماری کا خون ہے، جسے استنجا کہتے ہیں اور یہ مسلسل یا معمولی وقفہ کے ساتھ آتا رہتا ہے، اگر ہر بار وضو کا حکم دیا جائے تو سخت دشواری پیش آئے گی؛ اس لئے شریعت میں ایک پورے وقت کی نماز کے لئے ایک وضو کو کافی قرار دیا گیا، (۱) رسول اللہ ﷺ کی اس سلسلہ میں واضح ہدایات موجود ہیں؛ چوں کہ ہر بار استنجا واجب قرار دینے میں دشواری ہے؛ اس لئے

فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت پر استنجاۃ کے خون کی وجہ سے استنجہ واجب نہیں ہوگا، ہاں جب پیشاب یا خاندن فوت آئے تو اس وقت استنجہ کرے گی:

المستحاضة لا يجب علیہ الاستنجاء وقت كل

صلاة إذا لم يكن منها دمل أو غلاط (۱)

نماز ادا کرنے کے لئے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا، جو ایک پورے وقت نماز کے لئے کافی ہوگا۔

استنجاۃ اور اس کا حکم

سورٹ:۔ فقہ و شریعت کی زبان میں استنجاۃ کسے کہتے

ہیں اور اس کے حکم کیا ہیں؟

(فتاویٰ امم، پس، خدان، جلد ۱، صفحہ ۳۱۳)

جو سورٹ:۔ عورتوں کو جنس و نفاس کے علاوہ جو خون آئے، اسے ”استنجاۃ“ کہتے ہیں، یہ خون بناری کی بنا پر آتا ہے اور اس کا تاغیر فطرین ہے، استنجاۃ کا ضم یہ ہے کہ یہ قمر زکا وقت شروع ہونے کے بعد تازہ وضو کیا جائے، اس کے بعد جب تک نماز کا وقت گزر نہ جائے، اگر کوئی درناقص وضو پیش نہ آئے تو اسے وضو سمجھا جائے گا۔ اسی حالت میں خواتین نماز پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، قمر میں مجید و چھوٹا اور اس کی تلاوت کرنا ان کے لئے جائز ہوگا، اس حالت میں طواف کرنا بھی درست ہوگا اور شہر و بیوی کا خصوصی قصد بھی جائز ہوگا۔ (۲)

حالت حمل میں آنے والا خون

سورٹ:۔ میری بہن حمل کی حالت میں ہے، جب کہ اس

کا شوہر اس کو طلاق دے چکا ہے حمل کی حالت میں ہی اسے دوبار

تین تین دن خون آچکا ہے اور سرد ہونے کی وجہ سے اس کو اتنی شہ ہے

کہ شہید نہیں پھر خون بہا ہے، ایسی صورت میں کیا اس کی عدت گزر جائے گی یا لاوت تک وہ عدت کی حالت میں شمار کی جائے گی؟

(شہید پر وین، قتل کو گواہ)

جواب :- فطرت کا نظام یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ماہواری کا خان آنا بند ہو جاتا ہے، اور اسی خون سے زرخیز جبین کی نشوونما ہوتی ہے، اس لئے حیض کا خون جو فطری طور پر بہہ آیا کرتا ہے وہ زمانہ حمل میں نہیں آتا، چنانچہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حالت حمل میں اگر کسی عورت کو خون آئے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس لئے یعنی یہ مری کا خون ہے، ودم الحامل لیس بحیض وإن کنز مستدا عندنا (۱)؛ اس لئے اس خون کے درمیان آڑہ وخصمہ نہ رکے نہ زنجی ادا کی جائے گی، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے لئے روزہ ترک کرنا ضروری نہ ہوگا اور جب تک دل دست نہ ہو جائے، عدت نہیں گزرے گی۔

نماز میں یا نماز کے آخری وقت میں حیض شروع ہو جائے؟

سوال :- ظہر کا وقت شروع ہو چکا تھا، بلکہ وقت ختم ہونے کے قریب تھا، پھر ار دو نماز ادا کرنے کا تھکا کہ اسی درمیان مجھے ایام شروع ہو گئے، تو کیا ایسی صورت میں نماز کی قضاء لازم ہوگی؟ اس طرح اگر نماز شروع ہونے کے بعد یہ صورت حال پیش آجائے تو اس وقت عورت کے لئے کیا حکم ہوگا؟ (مذہبین ٹولی پولی)

جواب :- نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر عورت معذور ہوگئی ہو، حالانکہ اس سے پہلے اتنا وقت گزر چکا کہ اگر وہ نماز ادا کرتی تو مکمل ہو جاتی، یا اسی طرح اگر نماز شروع کرنے کے بعد غرض پیش آگئی، حالانکہ اس نے تاخیر سے نماز شروع کی تو اس وقت کی نماز کی قضاء واجب نہیں ہوتی، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے (۲)؛ البتہ اگر نفل نماز شروع کی،

(۱) بدائع الصنائع ۱/۱۵۹

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۱/۳۱۶، باب قضاء الفرائض

اور درمیان میں حیض شروع ہو گیا تو پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔

ماہواری اور نماز

سوال :- (الف) میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ماہواری کے بعد پاکی محسوس کرے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے؛ لیکن اگر نماز پڑھ لینے کے بعد پھر سے ناپاکی کے آثار ظاہر ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

(ب) اگر کوئی نماز پڑھنے میں دیر کرے اور اس پر ماہواری ظاہر ہو جائے تو کیا وہ لڑکی یا عورت گنہگار ہوگی؟
(شبانہ بیگم، مہدی پنٹم)

جواب :- (الف) ماہواری رک جانے کے بعد اگر دوبارہ شروع ہو جائے تو اسے نماز روک دینی چاہئے، اگر دس دن یا اس کے اندر پھر خون رک جائے تو یہ پورے ایام ماہواری ہی کے سمجھے جائیں گے، اور اگر دس دن سے متجاوز ہو جائے تو اگر پہلے سے اس کا کوئی ماہانہ معمول مقرر نہ ہو، تب تو پورے دس دن حیض کے شمار کئے جائیں گے، اس لئے اس کے بعد غسل کر لے اور ہر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تازہ وضو کر کے نماز ادا کر لے؛ کیوں کہ شرعاً وہ معذور کے حکم میں ہے، اور اگر اس کا کوئی معمول مقرر ہو اور خون کا سلسلہ دس دنوں کے بعد بھی قائم ہے تو جتنے دن ماہواری کا معمول تھا، اتنے ایام حیض کے سمجھے جائیں گے اور باقی ایام استحاضہ کے، لہذا ان باقی ایام کی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔

(ب) اگر نماز کے ابتدائی وقت میں نماز ادا نہیں کی اور آخر وقت میں ماہواری شروع ہو گئی، تو اس نماز کی قضا واجب نہیں ہوگی اور چوں کہ نماز اول وقت ہی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، وقت کے اندر رہتے ہوئے تاخیر سے بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ اس لئے انشاء اللہ گنہگار بھی نہیں ہوں گی:

”إِذَا حَاضَتْ فِي الْوَقْتِ أَوْ نَفَسَتْ سَقَطَ فَرْضُهُ ، بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُ لَهَا تَصَلِّيَ فِيهِ أَوَّلًا الْغُ .“ (۱)

حائضہ پر روزہ کی قضاء ہے اور نماز کی کیوں نہیں؟

مولانا:- میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض عبادت ہے، پھر ایسا کیوں ہے کہ عورتوں کو حالت حیض میں نماز پڑھنا معاف ہے؛ لیکن روزہ کی قضاء کرنی پڑتی ہے؟ (ایک بہن، جلیتال)

جواب:- اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے احکام پر بغیر سمجھ بھی عمل کرنا ضروری ہے، شریعت کے ہر حکم کو عقل کی ترازو میں تولنا نہیں چاہئے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ و اناسے مطلق ہے اور انسان کا علم اسی درجہ کو سمجھتا ہے اور مکمل؛ چنانچہ یہی سوال ایک خاتون نے ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ جیسے حضور ﷺ نے حکم دیا، اس کے مطابق ہم لوگوں نے عمل کیا۔ (۲) دوسرے اس کی مصلحت بھی بہت واضح ہے، حیض کی فوبت برباد میں آتی ہے اور نماز سال بھر فرض رہتی ہے، حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کو دیکھا جائے تو ہر ماہ عورتوں کو پندرہ تا پچاس نمازوں کی قضا کرنی پڑتی اور ظاہر ہے کہ یہ دشواری کا باعث ہوتا، روزے صرف ایک ماہ کے فرض ہیں، اس لئے سال بھر میں صرف تین سے دس روزوں کی قضا کرنی واجب ہوتی ہے اور اتنے روزوں کی قضا باعث مشقت نہیں۔

ناکمل حمل ساقط ہونے کے بعد آنے والا خون

مولانا:- اگر عورت کا ناکمل حمل ساقط ہو جائے تو اس

(۱) منہجہ: ۳۸۱، الفصل الرابع في أحكام الحيض

(۲) دیکھئے: بخاری حدیث: ۳۶۱، مسلم حدیث: ۳۳۵

کے جسم سے آنے والا خون کیا نفاس سمجھا جائے گا اور اس کے بعد چالیس دنوں تک نماز، روزہ کی ممانعت ہوگی؟

(رخسانہ عادل، ٹولی، چوکی)

جواب:- اگر کامل الحلقہ پچھ پیدا ہو، گو مردہ ہو یا اس میں اعضاء بن گئے ہوں، جیسے انگلی، ناخن، بال وغیرہ موجود ہوں، تب تو وہ بچہ کی ولادت کے حکم میں ہے، اس کے بعد آنے والا خون نفاس سمجھا جائے گا اور جب تک عورت صاف ستھری نہ ہو جائے: یعنی مکمل طور پر خون آنا نہ بند ہو جائے یا چالیس دن نہ گزر جائیں، اس کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اگر خون آنا پوری طرح بند ہو گیا ہو تو اگرچہ چالیس دن نہیں گزرے ہوں، پھر بھی اسے نماز پڑھنی ہوگی اور اگر حمل اس حالت میں ساقط ہوا کہ بچہ کے اعضاء بھی نہیں بنے ہیں تو یہ نفاس کا خون شمار نہیں کیا جائے گا، اگر اس کے معمول کے لحاظ سے ماہواری کا زمانہ ہو تو حیض کا خون ہوگا ورنہ استحاضہ کا، اور استحاضہ کی حالت میں نماز، روزہ وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے۔ (۱)

استسقاء حمل کے بعد کا حکم

سوال:- کیا تین یا چھ یا اس سے زیادہ ماہ کے استسقاء حمل کے بعد عورت غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا ایسی صورت پر حدس کے خون کے شرعی احکامات کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟

(قادی ایم ایس خان، اکبر باغ)

جواب:- اگر حمل صرف گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں تھا، بلکہ کچھ اعضاء بننے لگے تھے تو حمل کے ساقط ہونے کا حکم ولادت کا ہے، اس کے بعد جو خون آئے، وہ نفاس کا خون سمجھا جائے گا:

السقط إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام

يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة.

وصيرورة المرأة نفساء (۱)

چھ ماہ کی مدت میں بعض اوقات زیر حمل بچہ کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے اور تین ماہ میں بھی بہت سے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں! اس لئے تین ماہ یا چھ ماہ یا اس سے زائد میں حمل ساقط ہو تو اس کے بعد آنے والا خون نفاس ہی سمجھا جائے گا۔

جزواں بچوں کی صورت میں نفاس کی ابتدا

مولیٰ:- اگر کسی حاملہ کو نو مہینے کے اندر اندر آگے

بچے دو بچے پیدا ہوں، تو نفاس کی مدت کا اعتبار پہلے بچے سے

کیا جائے گا یا دوسرے بچے سے؟ جب کہ دوسرے بچہ کی

پیدائش ۲۰ دن بعد ہوئی ہے، نیز حالت نفاس میں نماز و روزہ

کا کیا حکم ہے؟ (کاری ایچ ایس خان، جدید ملک پیٹ)

جواب:- اگر عورت کو کسی قدر فصل کے ساتھ ایک ہی حمل سے دو بچے پیدا ہوں، تو

پہلے بچے کے بعد ہی نفاس شروع ہو جائے گا اور اسی وقت سے مدت نفاس کا شمار ہوگا:

”ونفاس التوأمين من الأول... وهذا عند أبي

حنيفة وأبي يوسف: لأن بالاول ظهر انفتاح الرحم،

فكان المرحى عقبه نفاساً“ (۲)

نفاس کی حالت میں نماز فرض نہیں رہتی! اس لئے نہ نمازیں نفاس کے دوران ادا کی

جائیں گی اور نہ بعد میں قضاء کی جائیں گی، روزہ بھی نفاس کی حالت میں رکھنا جائز نہیں اور رکھ

لیا جائے تو معتبر نہیں! البتہ روزے معاف نہیں ہوں گے، بعد میں قضاء کرنی ہوگی، حدیث میں

یہ احکام صراحت و وضاحت کے ساتھ آئے ہیں اور فقہاء نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ (۳)

(۲) البحر الرائق: ۳۸۱/۱

(۱) مذائع الصنف: ۱۶۱/۱

(۳) دیکھئے: مراقی الفلاح: ج ۴، ۹۴

ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت

سوال :- بعض لوگ کیا حالت ناپاکی یعنی حیض میں رہ کر ہاتھوں میں دستانے (کپڑوں کے) پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، پوچھئے یہ کیسی چیز ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔
(حافظ انجم آراء سعادت نگر)

جواب :- دستانے پہن کر قرآن مجید کو پھونکا اور پکڑنا تو ان لڑکیوں کے لئے جائز ہے، جو ناپاکی کی حالت میں ہیں لیکن قرآن مجید کا پڑھنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مانعہ اور نجس قرآن کریم نہ پڑھ سکتی ہیں اور نہ چھو سکتی ہیں۔
"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئاً من القرآن" (۱)
البتہ طلبات سے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ایک آیت سے کم مقدار پڑھ لیا کریں، یہ کہ ان کی تعلیم کا مستحق درج نہ ہو۔

"ذكر للطحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ: إنها إما تمنع عن

قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك" (۲)

لہذا دستانے پہن کر حالت حیض میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔

ناپاکی کی حالت میں قرآنی وظائف کا پڑھنا

سوال :- کیا ناپاکی کی حالت میں قرآنی وظائف

اور ورد و شریف پڑھ سکتی ہیں؟ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

جواب :- ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت ہے، دوسرے اذکار۔

(۱) جامع ترمذی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حدیث نمبر: ۱۳۱، باب ماجاء فی الجنب والحائض:

أَمَهُمَا لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

(۲) المبسوط: ۱-۲/۱۵۲، فصل فی الأحکام التي تتعلق بالحیض

دروہ شریف اور وہیوں کے پڑھنے کی ممانعت نہیں، اس لئے آپ دروہ شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت دعاء پر مشتمل ہو اور اسے آپ دعاء کی نیت سے پڑھیں، نہ کہ تلاوت قرآن کی نیت سے، تو یہ بھی جائز ہے؛ چنانچہ فقہاء نے یہ طور دعاء کے واجب جنس وغیرہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت دئی ہے۔

”فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شئنا من

الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا

بأس به“ (۱)

اسی طرح قرآن مجید کے کئی فقرہ کو یہ طور ذکر کئے بھی حالت حیض و نفاس یا حاجت جنابت میں پڑھا جاسکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ”الحمد لله“ کہنا یا کھانے وغیرہ کے موقع پر ”بسم اللہ“ کہنا:

”... إلا أن يقصد بمسا دون الآية مثل أن يقول :

لحمد لله ، يريد الشكر أو بسم الله عند الأكل أو

غيره ؛ فإنه لا بأس به“ (۲)

مسجد بیت میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا

سوال :- کیا خواتین ایسی جگہ پر جہاں نماز کا اہتمام کیا

جاتا ہے، وہاں بیٹھ سکتی ہیں، جب کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں؟

(۱) نماز، مقام غیر محلور)

جواب :- عام حالات میں خواتین جہاں پر نماز ادا کرتی ہوں یا جس جگہ وہ بیٹھ سکتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لئے مخصوص کر رکھا ہے، وہاں پر نماز کے اوقات میں بیٹھنا نہ صرف جائز؛ بلکہ مستحب ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نفع عورت کے لئے بہتر ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرے۔

(۱) رد المحتار ۴/۸۸

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۱/۳۸

کمرے اور جتنا وقت اس کے نماز ادا کرنے میں لگتا تھا، اتنی دیر مسکنی پر بیٹھ کر "سبحان اللہ، الحمد للہ، لا إله إلا اللہ، والہ اکبر" پڑھتی رہے:

"ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة وتقعّد على

صلاها، تسبيح وتهلل وتكبر بقدر أداءها" (۱)

یہ تو آپ کے سوال کا ایک پہلو ہے، اور اگر آپ کا مقصد یہ جاننا ہو کہ عام حالات میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، کیا اس کی حیثیت مسجد کی ہے اور کیا حالت ناپاکی میں وہاں بیٹھنا جائز ہے؟ تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ گھر میں جو جگہ نماز کے لئے استعمال ہو، جس کو اصطلاح میں "مسجد بیت" بھی کہتے ہیں، اس کی حیثیت مسجد شریفی کی نہیں ہوتی، اور وہاں بدعانت زیا کی بیٹھنا بھی جائز ہے، اگر جائز نہ ہو تو اس حالت میں فقہاء نے وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کی تلقین نہ کی ہوتی، اس لئے یہ عالج ناپاکی وہاں یوں بھی جینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱) رد المحتار: ۷۸۵/۱، تجرید: ۱۸۱، الفتاویٰ الہندیہ: ۲۸۶/۱

کتاب الفتاویٰ
سرتوال حصہ

کتاب الصلاة
نماز سے متعلق مسائل

نماز کے اوقات

ہندوستان میں امریکی وقت کے لحاظ سے نماز ادا کرنا

مؤلف :- ایک صاحب اپنے گھر میں ساڑھے گیارہ بجے پہاؤاز بلند نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بعد میں پوچھا کہ آپ یہ کون کی نماز پڑھ رہے تھے، کیوں کہ امریکہ میں یہ وقت نماز فجر کا ہے، حالانکہ وہ خود ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس سلسلہ میں وضاحت فرمادیں تو مناسب ہے۔
(محمد سران الدین، میڈیک)

جواب :- عبادتوں کے اوقات میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں عبادت کی جارہی ہے، جب وہ صاحب ہندوستان میں مقیم ہیں، تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ہندوستانی وقت کے مطابق ہی نماز پڑھیں، امریکہ یا کسی اور ملک یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے بھی نماز ادا کرنا درست نہیں ہوگا، عجیب بات ہے کہ لوگوں کے ذہن پر امریکہ اتنا غالب ہے کہ اب عبادتوں کے لئے بھی امریکہ مرجع بن گیا ہے۔

انتہاء وقت سحر کے بعد نماز فجر

مؤلف :- آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں بتایا ہے کہ انتہاء سحر کا بروقت دن کے نظام اوقات میں لکھا ہوا ہے۔

اسی پر مبنی شتم کر دینی چاہئے، البتہ دس منٹ احتیاطی ہیں، اس کے بعد بھی دس منٹ کے اندر اندر کچھ کھانے پینے کی گنجائش ہے، مشکل یہ ہے کہ اس دس منٹ کے بعد پھر بارہ منٹ کا وقفہ ہے، گویا مجموعی وقفہ ۲۲ منٹ کا ہے، جو طویل وقفہ ہے، بعض لوگوں کو نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا انتظار نہیں کر پاتے اور فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں، تو کیا انتہاء بحر کے لکھے ہوئے وقت کے دس منٹ بعد فجر کی نماز ادا کی جاسکتی ہے؟ (شیم آخر، بیگم پیٹ)

جواب:۔۔۔ پروفیسر مولوی عبد الواسع صاحب مرحوم۔ جن کا مرتب کیا ہوا نظام نماز اور اوقات مروج ہے، اور لوگوں کا اس پر عمل ہے۔۔۔ نے خود اپنی کتاب میں صراحت کی ہے کہ انتہاء بحر اور ابتداء فجر کے درمیان ۲۲ منٹ احتیاطی طور پر رکھے گئے ہیں، جس میں انتہاء بحر کے وقت کو احتیاطاً دس منٹ مقدم رکھا گیا ہے، اور ابتداء فجر کو احتیاطاً ۱۲ منٹ مؤخر کیا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انتہاء بحر کے لکھے گئے وقت کے دس منٹ بعد ہی سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس دس منٹ کے بعد نماز فجر ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں، بالخصوص اگر نماز کے قضاء ہو جانے کا اندیشہ ہو تب تو نماز ادا کر لی جاتی ہے۔

عذر کی وجہ سے مثل اول پر نماز عصر کی ادائیگی

سوال:۔۔۔ بعض وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو آپریشن تھمیر میں جانا پڑتا ہے، اس وقت ایک مثل ہو چکا ہوتا ہے، اب غروب آفتاب سے پہلے وہ تھمیر سے باہر نہیں نکل سکتے، یہی صورت حال بعض لوگوں کو اترا دیو دیتے میں پیش آتی ہے، یا جہاز کے سفر میں پیش آتی ہے کہ اگر ایک مثل پر نماز عصر ادا نہیں کی گئی تو عصر کے قضاء ہو جانے کا امکان ہوتا ہے، یہی مسئلہ حرمین شریفین میں پیش آتا ہے، جہاں عصر کی نماز دو مثل سے پہلے ادا کی جاتی ہے، ان صورتوں میں

کیا مثل اول کے بعد عصر کی نماز ادا کی جاسکتی ہے، یہاں ایک عالم صاحب ہیں، وہ بہت ہی شدت سے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دو مثل سے پہلے عصر کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے؟ (قاری شیعہ احمد، بہینی)

جواب :- نماز کے اوقات تین طرح کے ہیں، جائز، مستحب، مکروہ، — جائز سے مراد وہ لمحہ یا وقت ہے کہ اگر اس میں نماز ادا کی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، چنانچہ جائز اوقات کی تحدید سے متعلق بعض مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، ایسے ہی مسائل میں نماز ظہر و عصر بھی ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ظہر کا وقت ایک مثل تک ہے، یعنی اگر سایہ اصلی کے ناوہ انسان کے کندہ کے برابر کا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہی رائے فقہاء حنفیہ میں امام ابوحنیفہ کے دو ممتاز تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد کی ہے، اس سلسلہ میں بعض احادیث بالکل واضح اور مستحکم ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ اوقات نماز کی وضاحت کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں آپ ﷺ کی امامت فرمائی، پہلے دن ظہر کی نماز آفتاب کے ڈھلنے کے ساتھ ہی پڑھی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا، دوسرے دن ظہر کی نماز ایک مثل سایہ ہونے کے قریب ادا فرمائی اور عصر کی نماز دو مثل سایہ ہونے کے بعد:

"فصلی الظہر فی الأولیٰ منہما حين کان فی مثل

الشرک ثم فصلی العصر حين کان کل شیء مثل ظلہ" (۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ ایک دن آپ ﷺ نے ایک سوال کرنے والے کے سامنے نماز کے ابتدائی اور اختتامی اوقات کی وضاحت کے لئے پہلے دن اول وقت نماز ادا کی اور دوسرے دن آخر وقت میں چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے پہلے دن نماز عصر اس وقت ادا کی، جب انسان کا سایہ اس کے اصل قد سے بڑھ گیا،

(۱) سنن الترمذی، کتاب الصلوة، باب مواقیت الاملاۃ عن النبی ﷺ، حدیث نمبر ۱۳۹

یعنی ایک مثل ہونے کے بعد:

”ثم اذن للعصر حين قلنا: ان طل الرجل أطول منه“ (۱)

”پھر اذانِ عصر یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو مثل تک رہتا ہے اور عصر کا وقت ہو مثل کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک مثل اور دو مثل کے درمیان کا وقت دونوں نمازوں کے درمیان مشترک ہے، چوتھی رائے ہے کہ ایک مثل سے دو مثل تک کا وقت بہل ہے، اس میں نہ ظہر کی نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ عصر کی، اس تیسرے اور چوتھے نقطہ نظر کو تو امت مسلمہ کبھی قبولیت نہیں حاصل ہوئی اور یہ بعض فقہاء کی طرف منسوب شاذ اقوال ہیں، جن کا اختیار نہیں، مگر دوسرا قول یعنی دو مثل سے پہلے پہلے تک ظہر کا وقت اور دو مثل سے عصر کا وقت ہونا امام ابوحنیفہ کا قول مشہور ہے، اس سلسلہ میں کوئی صریح یا واضح روایت تو موجود نہیں، البتہ بعض احادیث میں ایسے اشارے موجود ہیں، جن سے اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے، اسی لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے اور عصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھ لی جائے۔ نماز کے درست ہونے میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے:

”والأحسن ما عني السراج عن شيخ الإسلام: أن

الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي

العصر حتى يبلغ المثلين، ليكون مؤدياً للصلائين

في وقتها بالإجماع“ (۲)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ امام صاحب کا قول مشہور ہی ہے، جس کا اوپر ذکر ہوا، لیکن اس سلسلہ میں آپ سے متعدد روایتیں منقول ہیں، جن میں زیادہ سے آپ سے نقل کیا کہ آپ کا نقطہ نظر اس سلسلہ میں جمہوری کے مسلک کے مطابق ہے، یعنی ایک مثل تک ظہر کا وقت اور اس کے بعد عصر کا وقت، چنانچہ عنایہ شرح ہدایہ میں ہے:

”روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا صار ظل

(۱) طبرانی فی الأوسط، حدیث نمبر: ۱۷۸۷ (۲) رد المحتار: ۱۲/۲

کل شیء مثله سوى فيه الزوال خروج وقت الظهر
ودخل وقت العصر" (۱)

امام ابو حنیفہ کا ایک اور قول یہ ہے کہ ایک مثل نور و مثل کے درمیان کا وقت مہل ہے، یہ قول امام صاحب سے اسد بن مراد اور علی بن جعد نے نقل کیا ہے اور ممتاز نقل فقیر امام کرخی نے اسی کو ترجیح دیا ہے، (۲) — نیز امام ابو یوسف کا ایک قول بھی اسی کے مطابق منقول ہے۔ (۳)
رہ گئی یہ بات کہ امام صاحب کے ان تین اقوال میں رائج کون سا ہے؟ تو اس سلسلہ میں اختلاف ہے، عام طور پر احناف کی متون میں وہ مثل سے پہلے پہلے ظہر کا وقت رہنے اور دو مثل سے عصر کا وقت شروع ہونے کا قول نقل کیا گیا ہے اور اس کو ترجیح دی گئی ہے، علامہ شرمہ لائق نے لکھا ہے کہ یہی قول صحیح ہے اور شافعی اور متون اسی پر ہیں: "وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون" (۴) — دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز ظہر کا وقت ایک مثل سے پہلے پہلے تک ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، گزر چکا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اس کے قائل ہیں، صاحبین کے علاوہ یہی رائے امام زفر کی ہے، امام حمادؒ نے اسی کو ترجیح دیا ہے اور علامہ صکنیؒ نے فقہ حنفی کی بعض کتابوں کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اسی پر ہی زمانہ لوگوں کا عمل ہے اور اس لئے فتویٰ بھی اسی پر ہے:

"وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة، قال الإمام الطحاوي: به نأخذ، وفي غرر الأنكزار: وهو المأخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر، لبیان جبرئیل القتيبي وهو نص في الباب، وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يفتي" (۵) نقول الطحاوي: وبقولهما نأخذ، لا يدل على أنه المنهوب" (۶)

(۱) عنایہ ۱۹۳/۲ (۲) حوالہ سابق (۳) دیکھئے فتح القدير ۲۹۹/۱

(۴) مراقبي الفلاح ۹۳ (۵) الدر المختار ۱۵/۲-۱۳ (۶) رد المحتار ۱۲/۲

متنازعہ نقلی فقیر علامہ طحاویؒ نے بھی لکھا ہے کہ جمہور حنفیہ نے امام صاحبؒ کے اس قول یعنی ایک مثل سے نماز عصر کے وقت کے شروع ہونے کے قول کو صحیح قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ امام طحاویؒ کا یہ کہنا کہ ہم صاحبینؒ والے قول کو اختیار کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اصل مذہب نقلی یہی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”صححه جمہور أهل المذهب، وقول الطحاوي“

وبقولهما نأخذ، يدل على أنه المذهب، وفي البرهان:

قولهما هو الأظهر، فقد اختلف الترجيح“ (۱)

اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ

(۱) اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے تین اقوال حقوق ہیں۔

(۲) امام صاحبؒ کا کون سا قول رائج ہے؟ اس میں خود فقہاء حنفیہ کا اختلاف ہے، ایک رائے کے مطابق دو مثل والا قول رائج ہے، چوں کہ اس کو ستون کی کتابوں نے نقل کیا ہے، اس لئے اس کو زیادہ شہرت حاصل ہو گئی۔

(۳) بہت سے مصنفین اور محقق علماء احناف نے ایک مثل والی روایت کو ہی ترجیح دیا ہے، متنازعہ نقلی محدث امام طحاویؒ اسی کے قائل ہیں، صاحب برہان نے اس قول کو زیادہ ظاہر کہا ہے، غرض لا ذکر میں کہا گیا ہے کہ اسی قول کو لیا جائے گا، صاحب فیض نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس پر لوگوں کا تعامل ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، علامہ طحاویؒ کہتے ہیں کہ جمہور احناف نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۴) یہ دوسرا قول امیر علماء امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا تو ہے ہی، حنفیہ میں بھی امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ اور امام طحاویؒ جیسے ائمہ و مشائخ کا ہے۔

(۵) ظاہر حدیث سے موافقت کی وجہ سے بھی خود بعض فقہاء حنفیہ نے اس قول کو زیادہ ظاہر قرار دیا ہے، گویا دلیل کے اعتبار سے بھی یہ رائے زیادہ قوی ہے، علامہ نیوکی کو

احناف کے نقطہ نظر کی ترجمانی میں جو مقام اور درجہ حاصل ہے، کوئی صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا، مگر اس کے وجود اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی صحیح یا ضعیف ”سریح“ حدیث ایسی نہیں پائی، جو وہ شکل تک نماز خیر کا وقت ہونے کو بتاتی ہو:

”وَبَشِّرِ لِمَنْ أَجَدَ حَدِيثًا صَرِيحًا صَحِيحًا أَوْ ضَعِيفًا

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ مِثْلِيهِ

وَعَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ قَوْلَانِ“ (۱)

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ نماز کے قضاء ہو جانے کا اندیشہ آیف واقعی مجبوری ہے؛ کیوں کہ اس کے آثار ہونے پر تو تمام ہی فقہاء متفق ہیں، بعض اہل علم تو ہذا تک ملاوہ کو واجب الغرض قرار دیتے ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، اور ضرورت کی بناء پر ایک فقیہ سے دوسرے فقیر کے قول کی طرف مدول کرنا یا مذہب کے قول ضعیف پر فتویٰ دینا جائز ہے اور تقلید کے منافی نہیں، چنانچہ علامہ شاہی فرماتے ہیں:

”وَفِي الْمَعْرَاجِ عَنْ ذَرِّ الْأَشْعَةِ: لَوْ انْتَقَى مَعْتَبَرٌ

مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي مَوَاضِعٍ لَصَرُورَةٌ طَلِبًا لِلتَّبَسُّيرِ

نَكَانَ حَسَنًا“ (۲)

کیوں کہ مختلف فیہ مسائل میں ایک نقطہ نظر سے دوسرے نقطہ نظر کی طرف جانا دین سے دین کی طرف ہجرت کرنا ہے نہ کہ بے دینی یا خراف، ہر شخص اس صورت میں کہ دینی و سرائی قول نص سے مزید ہو اور اس قول کو بہت سے اہل علم نے ترجیح بھی دیا ہو، اس لئے اگر وہ شکل کا انتظار کرنے میں کسی وجہ سے نماز عصر کے فوت ہو جائے گا اندیشہ ہو یا حرمین خرمین کی جماعت سے محروم ہو جائے گا، ان کا یہ قول صحیح اور خود اہم صاحب کے دوسرے قول پر عمل کرتے ہوئے ایک شکل پر عصر کی نماز پڑھ لینا بغیر کسی شہدائے اٹال کے جائز ہے اور اس مسئلہ میں شدت یہ تاخیر ہے۔ ہذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب، وعليہ أتم وأحكم

مکروہ اوقات

عصر کے بعد قضاء عمری

سوال :- عصر کی نماز کے بعد قضاء عمری کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کن کن اوقات میں ممنوع ہے؟ (احمدی بیگم، حافظہ بابا نگر)

جواب :- عصر اور فجر کے بعد قضاء نماز پڑھنا جائز ہے؛ البتہ طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس کے وقت پڑھنا ممنوع ہے۔

”ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس و وقت الزوال و وقت الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات“ (۱)

فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل

سوال :- کیا فجر کی سنتوں اور فرض نماز کے درمیان وقت طے تو نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ (احمد سعید اللہ، مگر یال)

جو (۱) :- رسول اللہ ﷺ سے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کوئی نفل پڑھنا ثابت

نہیں ہے اس لئے فقہاء نے اس وقت کی نفل کے پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے:

”تسعة أوقات يكره فيها النوافل منها بعد طلوع

الفجر قبل صلاة الفجر ويكره فيه التطوع بأكثر من

سنة الفجر“ (۱)

اذان اور اقامت کا بیان

اذان میں کان میں انگلی رکھنا

سوال :- اذان میں کان میں انگلی رکھنے کا کیا حکم ہے؟

اگر مسجد میں اذان نہ دئی جا رہی ہو، بلکہ سفر میں چند ساتھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، ہند آواز سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہو، تو کیا، ہاں بھی اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیں رکھنی چاہئیں؟ (سلطان حمید الدین دہلوی توت پورہ)

جواب :- اذان کے دوران کان میں انگلی رکھنا مستحب ہے، اس کا مقصد آواز کو بلند کرنا ہے، رسول اللہ ﷺ نے سیدہ حضرت ہانہؓ کو اسی مقصد کے لئے کان میں انگلی رکھنے کا حکم فرمایا تھا:

”إِذَا أَدْنَتُ فَأَجْعَلْ إصْبِعَكَ فِي أُذُنِكَ، فَإِذَا أَرَفَعْتَ

لصَوْتِكَ“ (۱)

رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی حیثیت ترغیبی حکم کی ہے: کیوں کہ اذان کے اصل مقصد سے اس کا تعلق نہیں: اس لئے فقہاء نے اس کو مستحب کے درجہ میں رکھا ہے:

”وَيَجْعَلُ نَدْبَ إصْبَعِهِ فِي صِلَاحِ أُذُنِهِ، فَأَذَانَهُ“

(۱) المعجم الکبیر، عن بلالؓ، صحیح بخاری، ۴/۴۷۰

بدونہ حسن" (۱)

لیکن مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو ظاہری اور صوری اعتبار سے بھی سنت نبویؐ پر اپنے آپ کو قائم رکھیں؛ اس لئے چاہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ چند دوستوں کے لئے اذان دی جائے تب بھی کانوں میں اُٹھ کر لینا ہی مستحب ہوگا۔ واللہ اعلم

اذان مسجد کے اندر یا باہر؟

مروان - نماز فجر کا نہ کے لیے لاؤ اذانیکر کے ذریعہ مسجد

کے اندر اذان دینی چاہیے یا مسجد کے باہر؟ (عبدالسلام، پیدر)

جواب :- عام نمازوں کے لیے مسجد کے باہر اذان دینا بہتر ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کا بیان ہے کہ اذان میں سنت طریقہ بنارہ پر اذان دینا ہے اور اقامت کا مسجد میں کہنا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا یہی عمل تھا (۲) چنانچہ فقہ و نے اذان خانہ پر یا مسجد سے باہر اذان دینے کو بہتر قرار دیا ہے اور مسجد میں اذان دینے کو ناپسند کیا ہے۔

"رینبغی أن یؤذن علی المئذنة أو خارج المسجد،

ولا یؤذن فی المسجد" (۳)

مغرب سے پہلے نماز

سوال :- میں مغرب کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہو کر

بیٹھ گیا، اذان کے لئے صرف دو وقت باقی تھے، اسے میں ایک

ساحب جو پابند صوم و صلوٰۃ ہیں، آکر نماز کے لئے راکت باندھی،

صرف دو رکعت ہی ہوئی تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہوئی،

(۱) الدر المختار مع الرد: ۵/۵، باب الأذان

(۲) إعلی السنن: ۸۳۲/۲، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ

(۳) ہندیہ: ۱/۵۵

موصوف نے جلدی سے زحمت، دعا گری، اب یہ سوال پیچا ہوتا ہے
 کہ کیا مغرب کی نماز کی اذان سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھا ہے، وقت قضاء
 نماز ہو یا وہاں کی جو سکتی ہے یا نہیں، موصوف کی نماز ہوئی یا نہیں؟
 (محرم شریف لدین قریشی، مباحث پورہ)

مواظب :- مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا وقت مکروہ ہے، اس وقت
 صرف اس دن کی عصر اور اذان کی ہو تو ادا کرنے کی گنجائش ہے باقی نفل یا فرض نمازیں پڑھنا
 درست نہیں اور اگر مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا تب بھی مغرب کی فرض سے پہلے رسول اللہ
 ﷺ کا نماز پڑھنا ثابت نہیں، اس لئے حنفیہ کے یہاں یہ بھی مکروہ ہے، لیکن بعض متعلق افاضی علم
 نے اور سب کو مباح قرار دیا ہے:

”وأما في الفتح وأقره في الحلية والمحرو أن صلاة
 ركعتين إذا تجوز غيب لا تنبذ على اليسير، فيدع
 فعلهما“ (۱)

ایک مؤذن، دو مسجدیں

سوال :- میں ایک مسجد میں اذان دیتا ہوں، مجھے ایک
 اور مسجد میں بھی اس خطبے کی پیشکش آتی ہے، دونوں مسجدوں میں
 اذان کے وقت کے درمیان پندرہ سے چھ منٹ کا فرق ہوتا ہے، صرف
 مغرب میں تقریباً ایک ماہ اذان ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر میں
 دونوں مسجدوں میں اذان کی خدمت انجام دوں اور مغرب کی اذان
 ایک مسجد کے درباروں سے معاف کرالوں، تو کیا اس کی گنجائش ہوگی؟
 (مسبب الحق، بسنی)

حوالہ:- اذان صرف نماز کا اعلان ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے، اور جن عبادتوں کو کمر کرنا ثابت نہیں ہے، ان کو کمر طور پر ادا کرنا درست نہیں، اس لئے ایک ہی شخص کا دو مسجدوں میں اذان کی خدمت انجام دینا اور ایک ہی وقت کی اذان کے بعد دیکرے دو مسجدوں میں دینا مکروہ ہے، فقہاء نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اذان ان عبادتوں میں سے نہیں ہے، جو بطور تلقین کی جائیں:

”یکره له ان یؤذن فی مسجدین : لانه اذا صلی فی المسجد الاول یمکن یكون متنفلا للذان فی المسجد الثاني والنفل بالانان غیر مشروع“ (۱)

اس لئے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ بیک وقت دو مسجدوں میں مؤذن کی خدمت انجام دیں۔

ایک اذان کا مختلف مسجدوں سے نشر کرنا

نوٹ:- دو ہفتہ پہلے اخبارات میں اطلاع آئی ہے کہ حکومت مصر کی طرف سے ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ ایک ہی مؤذن اذان دے گا اور تمام مسجدوں میں اس کی آواز سنی جائے گی اور اس طرح ایک ہی وقت میں ہر جگہ نماز ہو سکے گی اور لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں گے، شرعاً کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟

(سید محمد قادری رضوی، ممبئی)

حوالہ:- اس میں شبہ نہیں کہ اذان کا بنیاد مقصد نماز کی اطلاع دینا ہے، لیکن اس کی حیثیت محض اعلان کی نہیں ہے، بلکہ اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے، اسی لئے اذان کے بہت سے آراء و اقوال کا حدیث میں ذکر آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) الدر المختار مع الرد ۱/۲۸۱ باب الأذان

”اللہ تعالیٰ اذان کے فاصلہ کے بعد مؤذن کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہر شخص وتر شے مؤذن کے لئے مغفرت کی طلب گار ہوتی ہے“

”یغفر للمؤذن بد صوته و يشهد له كل رطب ولبس“ (۱)

اسی مضمون کی روایت الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ حضرت ابو امامہ کے واسطے سے بھی منقول ہے، (۲) مؤذن کے بندگی مقام کو ظاہر کرنے کے لئے قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی رکھی جائے گی، (۳) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر قرار دیا (۴) ایک من رسیدہ شخص بارہ گانہوی بیٹھنے میں حاضر ہوا اور عرض لیا کہ: یہ عمل کی رہنمائی فرمائیے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، آپ ﷺ نے فرمایا:

”جہاں فی سمیں اللہ، آنے والے نے عرض کیا کہ میں ضعیف آدمی ہوں، جہاں کی طاقت نہیں رکھتا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر مؤذن بن جاؤ“ (۵)

پس لذان محض ایک اعلان نہیں بلکہ بجائے خود ایک جاہل بھی ہے اسی لئے فقہاء نے مؤذن کے لئے بھی ایک حیاء مقرر کیا ہے کہ ”مؤذن بکھرا ہو، ٹیکو کا رتقی اور احکام سنت سے واقف ہونا چاہیے“ (۶) فاسق اور فحشی کی لذان کو مکروہ قرار دیا گیا ہے (۷) پھر احادیث کی روشنی میں سنت اذان کو بھی متعین کیا گیا ہے کہ لذان دینے والا شخص کھڑا ہو، بیٹھا ہو، قنبر رخ ہو، بادھو ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو سواری پر چڑھ کر اذان نہ دی جائے وغیرہ (۸) غرض

(۱) مسند احمد عن ابی ہریرۃ، حدیث نمبر ۹۹۱ (۲) مجمع الزوائد ۹/۲

(۳) حوالہ سابق عن انس بن مالک، ۸/۲

(۴) حوالہ سابق عن انس بن مالک، ۸/۲ (۵) حوالہ سابق عن ابن عمر

(۶) حدیث ۳۵۹ (۷) حوالہ سابق ۳۵ (۸) حوالہ سابق

کہ جیسے دوسری عبادتوں کے آداب و احکام مقرر ہیں اور ان کی حیثیت و کیفیت کو متعین کر دیا گیا ہے؛ اسی طرح اذان کی بھی تفصیلات متعین ہیں، اگر اس کی حیثیت مہادت کی نہ ہوتی، محض اعلان کی ہوتی تو ان تفصیلات کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں تھی؛ اس لئے ضروری ہے کہ ہر مسجد میں ہر راستہ اذان دی جائے اور اس کو محض ایک معنی عمل نہ دیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں کئی مسجدیں تھیں اور ان میں الگ الگ اذان ہوا کرتی تھی اور جماعت کے اوقات میں بھی فرق ہوتا تھا، اسی بنا پر جب حویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کہیں اس پر پہلے عمل شروع ہوا اور کہیں اس کے بعد واپس نماز میں، فقہاء نے بھی اذان کو مسجد کا حق قرار دیا ہے اور اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کسی مسجد میں اذان و اقامت کے بغیر فرض نماز یا جماعت ادا کی جائے۔

”ویکمرہ أداء المكتوبة من جماعة في المسجد بغیر

أذان وإقامة“ (۱)

اس لئے ایک مسجد سے اذان کا ہونا اور دوسری مسجدوں سے صرف اس کا نشر ہو جانا ان مسجدوں کے ساتھ حق تلفی اور اذان جیسے شعارِ دین کی اہمیت کو کم کر دینا ہے۔

یہ بات کہ تمام مسجدوں میں ایک ہی ساتھ جماعت ہو شریعت میں مطلوب نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں مدینہ منورہ کی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے اوقات میں کسی قدر تفاوت ہوا کرتا تھا اور آج بھی جس آبادی میں ایک سے زیادہ مسجدیں ہوں، وہاں یہی رواج ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک جگہ جماعت نہیں ملتی ہے، تو وہ دوسری مسجد کی جماعت میں شریک ہو جاتا ہے اور اس طرح جماعت فوت نہیں ہوتی، متعدد اذانوں کے پس منظر میں ہی فقہاء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ اگر کسی جگہ کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آئے تو کس اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ اس سے معذور ہوا کہ اضی میں بھی بعض مسجدیں اتنی قریب ہوتی تھیں کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز پورے محلے میں پہنچ جاتی تھی، اس کے باوجود

دفترہاء نے یہ شور نہیں دیا کہ ایسے مقامات میں ایک ہی اذان کافی ہو جائے گی؛ بلکہ کسی بھی مسجد میں بغیر اذان کے باجماعت نماز کو مکروہ قرار دیا گیا۔

بد قسمتی سے مصر جیسے مسلمان ملک پر محمدوں اور بد دینوں کا جبرنی اقتدار قائم ہے اور ان کی طرف سے آئے دن ایسے احکام صادر کیے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً ناقص قبول ہیں۔ آج ایک اذان کو مختلف جہ سے نشر کرنے کی پت کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ ایک مؤذن رکھنے کی بھی رحمت نکل جائے اور نیپ ریکارڈنگ سے اذان کے کلمات کہلوادیے جائیں اور بعد نہیں کہ آئندہ اقامت اور امامت کے لئے بھی ایک مرکز متعین کر دیا جائے اور شرعی اقامت و امامت ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ذہن سلیم عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو ایسے ظالموں کے تسلط سے نجات دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اذان شعائر دین میں سے ہے، یہ عبادت اور سنت ہے اور ہر مسجد کا حق ہے اس کو شعنی طور پر اس طرح انجام دینے کہ ایک مسجد سے اذان کوئی جائے اور تمام مسجدوں سے اسے نشر کیا جائے کافی نہیں، جس مسجد میں اذان دی گئی ہو وہاں تو سنت ادا ہو جائے گی اور دوسری مسجدوں میں اذان کی سنت ادا نہیں ہو سکے گی اور اگر مسجد کے بجائے کسی اور جگہ سے اذان دی گئی ہو تو کسی بھی مسجد سے اذان کی سنت ادا نہیں ہو پائے گی۔

چند اذانوں کا یا دور سے سنائی دینے والی اذان کا جواب

سورۃ :- جیسا کہ اذان کے جواب کا اجر پانے کے لئے تلاوت قرآن روک دینے یا اگر نماز شروع نہ کی گئی ہو تو مؤخر کرنے کی تعلیمات ہیں، اکثر مختلف مساجد سے سنائی دینے والی اذانوں کے کلمات ماحول کے شور کے سبب غیر واضح ہوتے ہیں، کیا دور سے آنے والی اذان کی آواز بھی اسی قسم میں ہوگی، کیا ان کا جواب دینا چاہئے؟ اور تلاوت روک دینا چاہئے؟ وضاحت کی گزارش ہے۔

(محمد تقی الحسن، اکبر باغ)

محرر :- اگر چند مسجدوں کی اذان کی آواز آپ تک پہنچتی ہے اور سمجھ سکتی ہے

تو پہلی اذان کا جواب دینا چاہئے:

”ولو تكرر أحاب الأول“ (۱)

ورایک سے زیادہ اذان کا جواب دینا تو بہتر ہے، کیوں کہ بعض فقہاء اسی کے کامل ہیں۔

”... ويظهر لي إجابة الكثر بالقول بتعدد السبب

وهو السماع، كما اعتمدته بعض انصافية“ (۲)

اگر بہ یک وقت کئی مسجدوں میں اذان شروع ہو جائے تو اپنے محلہ کی مسجد کی اذان کو ترجیح دے؛ کیوں کہ جوار اور پڑوس کی وجہ سے اس مسجد کا حق زیادہ ہے؛ البتہ دوسری یا کسی

اور وجہ سے آراذان کی آواز سمجھ میں نہ آئے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اذان سننے والوں کو جواب دینے کا حکم دیا ہے؛ چنانچہ مشہور فقہ علامہ شافعیؒ لکھتے ہیں:

”... يفهم منه أنه لو لم يسمع ناصم أو لبعده أنه لا

يجب وهو ظاهر الحديث الآتي - إذا لم يسمع الأذان

... إلخ“ (۳)

جس اذان کا جواب دینے کا حکم ہے، صرف اس کے لئے تلاوت روکی جائے گی۔

جس کا جواب نہیں دینا ہے، اس کے لئے تلاوت روکی نہیں جائے گی؛ کیوں کہ تلاوت سے

رکن کا مقصد اذان کا جواب دینا ہے۔

کیا تلاوت روک کر اذان کا جواب دیا جائے؟

سوال (۱)۔ کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جا کر

باجااعت نماز پڑھا کرنے کے قائل نہ ہو، اور گھر پر تلاوت قرآن کے

(۱) الدر المختار ۴/۲۶۶

(۲) رد المحتار مع الدر المختار: ۴/۲۷۲، باب الأذان

(۳) رد المحتار مع الدر المختار: ۴/۲۶۶

دورانِ آذان کی آواز دور سے آرہی ہو اور اس کے کلمات بھی غیر

واضح ہوں تو جب بھی کیا تلاوت کو روک کر آذان کے ختم ہونے کا

انتظار کرنا چاہئے یا تلاوت جاری رکھی جاسکتی ہے؟

(محرمی الحسن، ملف ہیٹ)

جواب:- اگر یہ آذان اس کے محلہ کی مسجد کی ہو تو اسے چاہئے کہ تلاوت روک کر

آذان کا جواب دے،

”وإن كن في منزله وإن لم يكن هذا أذان مسجدك لا

يجيب المؤذن ريمضى في ترائته، وإن كان هذا

أذان مسجدك يقطع للقرآن ويجيب المؤذن“ (۱)

تلاوت، ذکر اور تعلیم کے درمیان آذان کا جواب

سوال:- جب ہم کلامِ پائ کی تلاوت کر رہے ہوں یا

ذکر میں مشغول ہوں یا تعلیم دہی ہو، ایسے میں آذان کی آواز سے

تو تلاوت وغیرہ روک کر آذان کا جواب دینے چاہئے یا اپنا عمل جاری

رکھا جاسکتا ہے؟ (حییہ امیر، بنیاد نگر)

جواب:- اگر تعلیم دینے یا حاصل کرنے میں مشغول ہو تو بہتر ہے کہ تعلیم جاری

رکھے اور اگر ذکر یا تلاوت میں مصروف ہو تو بہتر ہے کہ رک کر پہلے آذان کا جواب دے دے

پھر آراہِ تلاوت کرے۔

”ويجب وجوباً، وقال الطحاوي: نذير، لا حائضاً،

وفي صلاة جنارة، وتعليم علم وتعلمه بخلاف قرآن:

لأنه لا يفوت“ (۲)

(۱) محیط برملی: ۱۰۴۳، بیروت: دار الفکر، ۱۳۴۸ھ، اندر المختار مع الرد: ۶۸۷/۲

(۲) الدر المختار مع الرد: ۶۵/۳، ۶۶

کیونکہ تاوت اور ذکر میں وقفہ آجائے تو بعد میں اس کی حلائی کی جاسکتی ہے؛ لیکن اذان کا جواب نہ دے پائے تو اس کی حلائی مشور ہوگی، اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر تعلیم و تعلم اور وعظ و بیان میں وقفہ دینے اور اس کی حلائی کر لینے کی گنجائش ہو تو بہتر یہی ہے کہ ترک نہ پہلے اذان کا جواب دیدے۔

”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ بھول جائے

سوال: مؤذن صاحب نے فجر میں اذان دی، مگر

”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہنا بھول گئے، ایسی صورت میں کیا اذان دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ (شمس الرحمن ٹولی پوری)

جواب:۔ فجر کی اذان میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہنا حدیث سے ثابت ہے؛ لیکن مستحب کے وجہ کا حکم ہے:

”وَيَقُولُ نَدْبًا بَعْدَ فَلَاحِ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ: لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ“ (۱)

اور ترک مستحب سے کسی عمل کو نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لئے دوبارہ اذان نہ

دینی جائے، جو اذان دینی ہو تو کافی ہے۔

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا جواب

سوال:۔ فجر کی اذان میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“

کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہ میں ایک حدیث میں پڑھا

تھا، لکھا ہوا تھا کہ ”صَلَّيْتُ وَبَسَرْتُ“ پڑھیں اور پھر لکھا ہوا تھا

کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اصلاح کر کے معنیٰ منظور فرمائیں۔

(محمد رشید بھی بزم)

(۱) الدر المختار مع الرد: ۴۵/۲، باب الأذان

جورج:۔ اہل غم نے لکھا ہے کہ "الصلوة خیر من النوم" کے جواب میں صدقت و برکت "کہنا کی حدیث میں منقول نہیں؛ بلکہ یہ بعض سلف صالحین کا قول ہے: (۱)؛ لیکن ان کلمات کے معنی بہتر ہیں: اس لیے اگر ان کو سنوں سمجھوں "الصلوة خیر من النوم" کے جواب میں کہے تو اس کی گنجائش ہے، بعض بزرگوں سے اس پر "وبالاحق نطقاً" (تم نے حق بات کہی) کا اضافہ بھی منقول ہے۔ (۲) خیال ہوتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اذان کے جواب میں کلمات اذان ہی کو لوٹانے کا حکم فرمایا ہے، اور اس سے صرف "حی علی الصلوۃ" اور "حی علی الفلاح" کا استثناء ہے؛ اس لیے اسی کلمہ کو لوٹوے یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم

اذان میں لحن

مروءی:۔ آج کل بعض مؤذن صاحبان اذان کے الفاظ کو بہت طویل دے کر راگ کی شکل میں ادا کر رہے ہیں، خوش الحانی اور راگ میں کافی فرق ہے، اذان نماز کے لئے صرف اطلاع ہے تو کیا تجوید کا اطلاق اذان پر نہیں ہوتا؟ (غوث محمد خاں، سلطان شاہی)

جورج:۔ اذان نہ صرف نماز کی اطلاع ہے، بلکہ بجائے خود بھی ایک عبادت ہے، حدیث میں اذان دینے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے کہ اگر بار خلافت نہ ہوتا تو میں اذان دینے کو ترجیح دیتا، اذان کے جواز کا کار ہیں، وہ خود رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں؛ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے موقع پر بھی آپ ﷺ نے اذان کی آواز سنی تھی، اس لئے اس کی حیثیت ذکر کی ہے، اس میں بھی تجوید کی رعایت ہوتی چاہئے، فقہاء نے "حی علی الصلوۃ" اور "حی علی الفلاح" میں مد داخل کرنے کی اجازت دی ہے لیکن علامہ شاہی کی رائے ہے کہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے:

(۱) دیکھئے: تقریرات الرافعی علی رد المحتار: ۴۷۰/۲

(۲) رد المحتار: ۷۷۲

”... وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه“ (۱)

اذان میں بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ گھن پیدا ہو جائے اور اذان میں گھن کی تعریف یہ کہ کوئی حرف کم ہو جائے، یا حرکات و سکنات میں کمی ہو جائے، یا ان میں سے کسی چیز میں زیادتی ہو جائے۔

”إن التلحين هو إخراج الحروف عما يجوز ألح“ (۲)

بلکہ بعض الفاظ تو ایسے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو تو کفر کا اندیشہ ہے، جیسے اللہ کے معبود میں مد پیدا ہو جائے: ”والمد في أول التكبير كفر“ (۳) — پس اذان میں تجویز کے دائرہ میں رہتے ہوئے آواز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، اور ایسا لہجہ نہ ہونا چاہئے کہ گانے کے مماثل ہو جائے، امید کہ مؤذن صاحبان اس کو پیش نظر رکھیں گے، کیوں کہ اذان کا سننے میں غرہ صورت ہونا ایک اضافی چیز ہے، اصل اس کا ادائیگی کے اعتبار سے درست ہونا اور سنت کے مطابق ہونا ہے۔

دو بار اذان

سوال: — مسجد عثمانیہ لکڑکوٹ میں ایک دفعہ ظہر کی اذان دو بار دے دی گئی، مؤذن سے پہلے کسی اور شخص نے دے دی، بعد میں مؤذن صاحب نے دی، کیا اس طرح دو بار اذان دینا درست ہوا؟
(محمد اقبال، پھلت بازار)

جواب: — اصل میں ایک وقت کی اذان ایک ہی بار ہونی چاہیے، لیکن امت کا متواتر عمل ہے؛ لیکن اگر ناواقفیت کی وجہ سے دوبارہ اذان دے دی گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں؛ البتہ اذان سے متعلق احکام پہلی اذان پر جاری ہوں گے، اور اسی اذان کا جواب دینا واجب یا مستحب ہوگا:

(۲) البحر الرائق ۴/۱: ۴۶-۴۵

(۱) شامی ۵۳/۳

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۵۳/۱، نیز: بحوالہ الدر المختار مع الرد ۵۲/۲

وإذا تعدد الأذان يجب الأول (۱)

دراڑھی موٹھ نے والا موٹھ

مواڑ :- ۱۔ اڑھی کو موٹھ نے ۱۰، ۱۰ یا موٹھ کے فرائض انجام دے سکتا ہے، اور کہ ایسے شخص کا ذن و اقامت کہنا درست ہے۔
(نار لکھائی، شمس پورہ)

جوڑ :- ۲۔ رسول اللہ ﷺ نے تاکید کے ساتھ دراڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے (۲) اس لئے دراڑھی رکھنا واجب ہے اور دراڑھی نڈا ناگزیر ہے، لہذا دراڑھی منڈا نے والا فقہ کی اصطلاح میں فاسق ہے، فقہاء نے فاسق کی امامت کو بھی نکرہ قرار دیا ہے، "ویکفرہ نذر یہا امامۃ عبد ... وفسق أربع (۳) اور اس کا اذان دینا بھی مکروہ ہے، "ویکفرہ اذن جنب ... (وفسق) و نو عالما" (۴) ایسی اذان بھی ہم عبادت انجام دینے والوں کے لئے دراڑھی منڈا نے ہوا ہو، نہایت قابل افسوس اور نا پسندیدہ عمل ہے، البتہ اگر ایسے کسی شخص نے اذان دے دی تو اسے اذان درست ہوجائے گی اور اذان کو رد کرنے کی ضرورت نہیں۔

اذان کی دعاء میں "الدرجة الرفیعة" کا اضافہ

سوال :- بعض لوگ اذان کے بعد دعاء میں "وأت
محدث الوسيلة و الفصيلة" بعد "الدرجة الرفیعة"
بھی پڑھاتے ہیں، کیا اذان کی دعاء میں اس فقرہ کا اضافہ بھی جائز
ہے؟
(حمید الرحمن قادیانی، ماندر)

(۱) مرتبی الفرائض: ۳۹، بخاری: ۱۰۷۷، مسند احمد: ۲۷۷

(۲) بخاری: ۱۰۷۷، مسند احمد: ۲۷۷، جامع اعفاء اللہ: ۵۸۹

(۳) الدر المختار مع الرد: ۲۹۸، ۳۰۰

(۴) الدر المختار مع الرد: ۱۰۴

جو (۱) :- اذان کی دعاء میں "الدرجة الرفیعة" کا لفظ کسی حدیث سے

ماہیت نہیں، مشہور محدث علامہ سخاویؒ نے لکھا ہے کہ مجھے کسی روایت میں یہ الفاظ نہیں ملے:

"لم أره في شيء من الروايات" (۱)

اذان کے بجائے اذان کی کیسٹ

سوال :- اگر مؤذن کے اذان دینے کے بجائے

اذان کی کیسٹ بجا دی جائے تو کیا یہ اذان کے لیے کافی ہو

جائے گی؟

جو (۲) :- اس میں شبہ نہیں کہ اذان کا مقصد نماز کا وقت شروع ہو جانے کا اعلان

اور لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت ہے؛ لیکن اذان صرف اعلان ہی نہیں ہے؛ بلکہ عبادت بھی ہے،

اس لیے فقہاء نے مؤذن کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ مرد ہو، عقل و شعور رکھتا ہو، نیک

و پرہیزگار ہو، سنت سے واقف ہو، چنانچہ فقہ حنفی کی معروف کتاب فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"وينبغي ان يكون المؤذن رجلا عاقلًا صالحًا تقيا

عالمًا بالسنة" (۲)

تقریباً یہی بات دوسرے فقہاء نے بھی کہی ہے، (۳) اگر اذان کی حیثیت محض

اعلان و اطلاع کی ہوتی تو نہ مرد ہونے کی شرط ہوتی نہ ذی شعور ہونے کی اور نہ نیک و پرہیزگار

ہونے کی، اس سے معلوم ہوا کہ اذان میں عبادت کا پہلو بھی پوری طرح موجود ہے، ٹیپ

ریکارڈ کا بے جان آلہ اعلان کی آواز کو تو ڈھرا سکتا ہے؛ لیکن عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے ٹیپ

ریکارڈ کے ذریعہ اذان کا تکرار کر دینا کافی نہیں۔

(۱) المقاصد الحسنة، حدیث: ۴۸۳، نیز دیکھئے: المطالب العرفی، ص ۲۷۰، حدیث: ۲۷۰۔

ص: ۱۳۹

(۲) الفتاویٰ الہندیہ: ۵۳۱

(۳) دیکھئے: المغنی: ۲۸۳، الفقه الإسلامی وأدلته: ۵۳۱

نماز کی یاد دہانی کے لیے اذان کی کیسٹ بجانا

سوال :- اگر مسجد میں مؤذن اذان دے لیکن مزید یاد

دہانی کے لیے اذان کی کیسٹ لگا دی جائے، تاکہ لوگ تسبیح ہوں،

اور نماز کی طرف چل پڑیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟

جواب :- اذان کے علاوہ لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اعلان ہو،

اس کو اصطلاح میں ”تہذیب“ کہتے ہیں، تہذیب کا مقصد چونکہ بنیادی طور پر نماز کی دعوت دینا

ہے، اس لیے بعض فقہاء اسے جائز سمجھتے ہیں؛ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے فعل

کو اگر معمول بنالیا جائے، تو یہ بتدریج عبادت کا جز بن جاتا ہے، اور دین میں اضافہ کی شکل پیدا

ہو جاتی ہے، اور دین میں ایسا اضافہ جس کا ثبوت نہ ہو، بدعت ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے،

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد“ (۱)

چنانچہ عام طور پر فقہاء کا نقطہ نظر یہ تھا کہ فجر کی نماز میں تہذیب جائز ہے، دوسری نماز

میں مکروہ ہے:

”و يكره التثويب في غير الفجر“ سواء ثوب في

الاذان أو بعده“ (۲)

اور اس کی تائید رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر میں مجھے تہذیب کرنے کا حکم دیا اور عشاء میں تہذیب

سے منع فرمایا، (۳) بعد کے فقہاء نے نماز میں لوگوں کی غفلت کو دیکھتے ہوئے دوسرے اوقات

میں بھی تہذیب کی اجازت دی ہے اور اس کے طریقہ پر روشنی ڈالی ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری

میں ہے:

(۱) ابو داؤد، حدیث نمبر: ۴۶۰۶، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ

(۲) المغنی: ۶/۲۰۲

(۳) سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۱۵۰، باب السنۃ فی الاذان: ۲۳۷

”متاخرین یعنی بعد کے فقہاء کے نزدیک مغرب کے علاوہ ہر نماز میں گھویب بہتر ہے۔ ایسا ہی شرع فقہ یہ جس ہے، گھویب سے مراد اذان و اقامت کے درمیان مبنیٰ ان کا نماز کے بارے میں اطلاع دینا ہے، جو شرع میں گھویب وہاں کے عرف کے مطابق ہوگی، عہدائیں گریا ”اصلاح اصوات“ کہہ کر یا قہر قامت الصوات کہہ کر، اس لیے کہ یہ مزید اعلان و اطلاع کے لیے ہے، جو معروف طریقہ است حاصل ہو سکتی ہے“ (۱)

فقہاء کی ان تصریحات کی روشنی میں اس حقیر کی رائے ہے کہ حسب ضرورت اذان و اقامت کے درمیان و گوں نوافل کی طرف توجہ دہانی کے کلمات تو کہے جاسکتے ہیں، لیکن اس کے لئے ”الصلاة الصلاة“ یا ”الصلاة جامعة“ وغیرہ کی توجہ اختیار کی جائے، مکمل اذان کی کیسٹ نہ بجائی جائے، کیوں کہ ایک تو یہ ان کلمات کا بے عمل استعمال ہے، دوسرے اس کی وجہ سے تدریجاً ایک سے زیادہ دفعہ اذان دینے کا دواج بن سکتا ہے، جو فجر کے علاوہ کسی اور وقت میں ثابت نہیں ہے، ورنہ میں بھی حنفیہ اور اکثر فقہاء کے نزدیک رمضان ہو یا غیر رمضان، فجر کو وقت شروع ہو جانے کے بعد ایک ہی اذان دینی جاسکتی ہے۔

اذان اور نماز کے درمیان وقفہ

مولانا:- میں ایک سکول میں کام کرتا ہوں، وہاں مسجد تو نہیں ہے، لیکن اسٹول نے اندر ہی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ اذان دے جاتی ہے اور فوراً نماز شروع کر دیتی ہے اور اذان، نماز کے درمیان پانچ منٹ کا بھی وقفہ نہیں رکھا جاتا، جیسا کہ مسجدوں میں وقفہ رکھا جاتا ہے، یہ محالاً اس حد تک درست ہے؟

(۱) ہندیہ: ۵۶۷، دیکھئے: طحطاوی علی مراقب الفلاح، ص: ۱۷۷

جو اربع :- اذان لوگوں کے لئے اس بات کی اطلاع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز کے لئے تیار کر لیں؛ اس لئے نماز و اقامت کے درمیان اتنی مہلت ہونی چاہئے کہ لوگ اپنے آپ کو نماز کے لئے تیار کر لیں؛ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی کہ اذان و اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانا کھانے والے طہیتان سے کھانا کھالیں اور وضو کرنے والے طہیتان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں:

”..... يفرغ الاكل من طعامه في مهل ويقضى

المتوضى حاجته في مهل“ (۱)

بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ضرورت مند حضرات استنجاء سے فارغ ہو جائیں؛ اس لئے اذان و اقامت کے درمیان لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے مناسب فاصلہ ہونا چاہئے؛ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عام مسجدوں میں جتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے، اسکولوں یا دفاتر میں اس سے کسی قدر کم وقت رکھا جائے؛ کیوں کہ محلہ کی مسجد میں لوگ باہر سے آتے ہیں اور اسکولوں یا دفاتروں کی نماز میں وہیں پر موجود لوگ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔

اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ

سوال :- اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا

چاہئے؟ خاص کر رمضان المبارک کے مہینہ میں نماز مغرب میں اذان اور نماز کے درمیان دس بارہ منٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے، مہینہ منورہ میں بھی اسی پر لوگوں کا عمل ہے، جبکہ ہندوستان میں بعض مقامات پر رمضان المبارک میں مغرب کی نماز بگلت کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہے، بروکرہم اس کی وضاحت فرمائیں۔

(محمد افرود، چارمینار)

(۱) مسند أحمد بن أبي بن كعب - إعلاء السنن - حدیث نمبر: ۵۸۹

محرر ہے۔ لہٰذا ان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ حدیث میں اس کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، تاہم یہ فرمایا گیا ہے کہ اتنا وقت ہو کہ کسی کو استیجا کی ضرورت نہ ہو، استیجا سے فارغ ہو جائے، البتہ فقہاء نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہ اس درمیان دو یا چار رکعتیں ادا کی جاسکتی ہوں، جن میں سے ہر رکعت میں دس آیتیں پڑھی جائیں۔

والفصل بین الأذان والإقامة مقدار ركعتين أو

أربع، مقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آياته^(۱)

البتہ مغرب کی نماز میں کم فاصلہ ہونا چاہئے، ایسا وقفہ کہ جس میں تین چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں:

”وَأَسَا إِذَا كَانَ فِي الْمَغْرِبِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصَلَ

بَيْنَهُمْ بِسَكَنَةٍ يَسْكُنُ قَائِماً مَقْدَارَ مَا يَقْتَضِيهِ قِرَاءَةُ

ثَلَاثَ آيَاتٍ نَصْلًا“^(۲)

رمضان المبارک میں چونکہ ان مغرب کے بعد افطار کرنا ہوتا ہے، ذوالیک غدر ہے اور غدر کی بناء پر نماز مغرب کو تھوڑا سا مؤخر کرنے میں حرج نہیں، اس لئے اس بارہ سنت کی تاخیر کی گنجائش ہے، اسی تاخیر نہ کی جائے کہ آسمان پر تارے نکل آئیں کہ اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔

”وَالْمَغْرِبُ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ كَرَاهٍ التَّأْخِيرُ تَحْرِيمًا

إِلَّا بَعْدَ كَسْفٍ وَكَوْنِهِ عَلَى أَكْلٍ“^(۳)

مسجد محلہ کی اذان و اقامت کافی ہے

مورل:۔ اگر محلہ کی مسجد میں اذان ہو چکی ہو اور کچھ لوگ

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۱۵۶/۹، نیز دیکھئے البحر الرائق: ۴۵۳

(۲) در مختار مع الرد: ۴۲۳

(۳) الفتاویٰ الہندیہ: ۱۵۷

اپنے گھر میں جماعت کرنا چاہیں تو ان کے لئے اذان دینا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا وہ بغیر اقامت کے جماعت کر سکتے ہیں؟
(محمد نعت اللہ، چنپل گوزہ)

جواب:- اذان اصل میں مسجد کے شعائر میں سے ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کا اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد حرام کا سوذن مقرر فرمایا تھا۔ البتہ چوں کہ اذان کا مقصد لوگوں کو جماعت کی طرف بلانا ہے، اس لئے مسجد کے علاوہ بھی کہیں جماعت کی جائے تو بہتر ہے کہ اذان دے دی جائے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ محال آپ ﷺ کی صحبت سے کچھ دنوں فیض اٹھانے کے بعد واپس تشریف لے جانے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ تم لوگ اذان دے کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور تم میں سے جو بڑا ہو، وہ نماز پڑھائے، یہ ہدایت رسول اللہ ﷺ نے حالت سفر کے لئے دی تھی:

”إِذَا أَنْتُمْ أَخْرَجْتُمْ فَأَنْتُمْ أَقْبَاثُ لِيَوْمِكُمْ
أَكْبَرِكُمْ“ (۱)

لیکن یہ اذان استحباب کے درجہ میں ہے، لہذا اگر کچھ لوگ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور اذان نہ دیں، بلکہ اقامت بھی نہ کہیں، جب بھی حرج نہیں، جملہ کی اذان ان کے لئے کافی ہو جائے گی، چنانچہ علقمہ اور اسود نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تم کھڑے ہو اور نماز ادا کرو، یعنی جماعت کر لو، آپ رضی اللہ عنہ نے اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہیں دیا: ”وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ“ (۲) علامہ بیہقی نے اس کی سند کو ”حسن“ یعنی معتبر

(۱) صحیح البخاری، عن مالک بن حویرث، باب الأذان للسافرين، حدیث نمبر: ۲۳۰

(۲) مصنف ابن أبي شيبة، باب من كان يقول ويجريه أن يصلي بغیر أذان وإقامة: ۲۳۱/۱

نذر دیا ہے، (۱) — غرض کہ محمدی اذن پر اکتفاء کر کے گھر میں جماعت کی جائز ہے۔

اقامت کے بعد ضروری ہدایات

مؤلف :- اقامت کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے امام صاحب تمام مسئلوں سے اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ صغیرین درست نماز نہیں، سر پر ٹوپی نہ کریں، آستین اوپر ہیں تو نیچی کر لیں، جن کے پانچے بیچے ہیں، وہ اوپر کر لیں، موبائل چیک کر لیں اور کھلا ہو تو بند کر لیں، کیا نماز سے پہلے اتنا کھانا کھا کر رہے ہیں؟ (خلیل احمد ایڈیٹر، حیدر آباد)

مؤلف :- اقامت کے بعد چند فقہوں میں ضروری باتوں کی طرف اشارہ کر دینا جائز بلند مستحب ہے، رسول اللہ ﷺ بھی اس موقع پر صغیر کو سیدھا رکھتے اور درمیان میں فصلہ نہ بھڑنے کے سلسلہ میں ہدایتیں دیا کرتے تھے، (۲) اس زمانہ میں جنوں کو دوسرے امور میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی، اس لئے حریہ ہدایات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آج کل صغیر سیدھے نہ رکھنے کے علاوہ کچھ سر نماز پڑھنے، آستین اوپر بڑھانے، پانچے بیچے سے نیچے تک رکھنے اور موبائل کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنے کی شکایت عام ہے، اس لئے ان باتوں کی طرف توجہ دلا دینا بھی درست ہے، وہ گناہ اقامت اور نماز کے درمیان وقفہ تو اتنا سا وقفہ دینے میں حرج نہیں، شوہل وقفہ نہیں ہونا چاہئے، طویں وقفہ سے مراد — بعض فقہاء کے بیان کے مطابق — دو رکعت نماز کے بعد وقفہ ہے اور ان فقہروں کے کہنے میں اتنا طویل وقفہ نہیں، (۱)۔

اقامت کے بعد صغیر درست کرنے کی تلقین

مؤلف :- ایک مسجد میں دیکھتے ہیں آیا ہے کہ امام صاحب

(۱) آثار السنن ۱: ۷۷

(۲) صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۹۰، ۶۹۱

قامت کہہ دینے کے بعد مقتدیوں سے محاسب ہو کر کہتے ہیں کہ
”وصفیں درست کر لیں اور اپنے اپنے موبائل فون بند کر لیں“ جب
کہ یہ بات اقامت سے پہلے بھی تو کی جاتی ہے تو کیا ایسا کہنے
میں کوئی حرج نہیں ہے؟ (صحیح اللہ خاں، احمد نگر)

حوادث :- عام طور پر اقامت سے پہلے تمام مصلیٰ جمع نہیں ہو پاتے؛ اس لئے اگر
اقامت کہنے کے بعد امام صاحب صفیں درست کرنے اور موبائل بند کر لینے کے بارے میں
یاد دہانی کرا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے، اقامت اور تکبیر تحریمہ کے
درمیان بلا ضرورت مماثلت کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ضروری دینی گفتگوں جائے تو حرج نہیں۔

”انما کرہ الحفیة الکلام بین الإقامة والاحرام إذا
کان لغير ضرورة وأما إذا کان لأمر من أمور الدین
فلا یکرہ“ (۱)

بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کا بھی معمول مبارک تھا کہ آپ اقامت کے بعد منوں کی
درنگی کے بارے میں ہدایت فرماتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقامت ہی
پہنچتی تھی، کہ حضور نے ہم لوگوں کی طرف رخ انور فرمایا اور ارشاد فرمایا: اپنی منوں کو سیدھی کر لو
اور بل کر کھڑے ہو جاؤ: ”أقیموا صفوفکم ویزا صوا“ (۲) الفاظ کے فرق کے ساتھ
اس ضمن میں متعدد روایتیں منقول ہیں، اس پر خلفاء بر شہدینؓ کا بھی عمل تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو صفیں درست کرنے کے لئے ڈر دار بنادیا تھا۔
جب وہ اطلاع دیتا کہ صفیں درست ہو گئی ہیں، تب آپؐ نماز شروع کرتے ہوئے ”اللہ أكبر“
کہتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس کی نگرانی فرمایا کرتے

(۱) عمدة القاری، ج ۲، ص ۲۲۱

(۲) صحیح البخاری، کتاب الجمعة والإمامہ، باب إقبال الإمام علیہ السلام علی الناس عند

مسبویۃ الصفوف، حدیث نمبر ۲۸۷

اور کہتے کہ محض درست کرلو، حضرت علیؓ کسی کو آگے یا پیچھے دیکھتے، تو اسے مخاطب کر کے کہتے: اے فلاں شخص! آگے بڑھ جاؤ، اے فلاں شخص! پیچھے ہٹ جاؤ: "تقدم یا فلان تأخر یا فلان"۔ (۱)

اقامت کا جواب دینا حدیث سے ثابت ہے

سورۃ:۔ بعض حضرات کلمات اقامت کا بھی جواب

دیتے ہیں، کیا حدیث سے اقامت کا جواب دینے کا ثبوت ہے؟

(احمد شریف، محبوب نگر)

جواب:۔ اقامت کا جواب دینا بھی حدیث سے ثابت ہے، روایت میں ہے کہ حضرت بلالؓ اقامت پڑھتے تو آپ ﷺ نے "قد قامت الصلوة" کے جواب میں "أقامها الله و آدمها" کہا، اور ایسی کلمات اقامت کو اسی طرح دہرایا جیسا کہ اذان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ (۲) اسی طرح حضرت یونس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مردوں اور مردوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور مردوں سے حضرت بلالؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جب تم اس جگہ کی اذان اور اقامت سنو تو اسی طرح کہو جیسا کہ یہ کہیں۔ (۳) پس اقامت کا جواب دینا بھی سہل و آسان حدیث سے بھی ثابت ہے۔

تہا نماز میں اقامت

سورۃ:۔ تہا نماز پڑھنے وقت کیا اقامت کہنا چاہئے یا

بغیر اقامت کہہ نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ (ایم، ایس حسین، گد، اہل)

جواب:۔ اقامت فرض نماز سے متعلق سنت ہے، اس لئے فرض نماز ادا ہو یا تہا،

(۱) سنن ترمذی، أبواب الصلاة، باب إقامة الصفوف، حدیث نمبر: ۲۴۷

(۲) ابوداؤد، حدیث: ۵۴۸

(۳) مجمع الزوائد، باب إجابة المؤذن: ۳۳۱

سفر میں ہوا حضر میں، تہا پڑھے یا جماعت سے، اقامت کہنا مسنون ہے، اس سے نفع ہوا۔ نے
صرف ایک صورت کو مستثنیٰ رکھا ہے اور وہ یہ کہ جہاں نماز بعد اذان کی جائے، — حالانکہ
وہاں جمعہ کی درست ہو تا مشکوک ہو — وہاں احتیاطاً نماز ظہر بھی ادا کرنی چاہئے، تو احتیاطاً ادا
کی جانے والی نماز ظہر میں نہ اذان دی جائے گی اور نہ اقامت کے کلمات کہے جائیں گے:

”... ان الضابط عندنا أن كل فرض أدله كلن أو

قضاء يؤذن له ويقام سواء أدى منفرداً أو بجماعة

إلا الظهر يوم الجمعة في المصير“ (۱)

اس لئے تہا نماز پڑھتے وقت بھی اقامت کہنا مسنون ہے، البتہ جیسے محلہ کی اذان
پورے محلہ کے لئے کافی ہو جاتی ہے، اسی طرح مسجد محلہ کی اقامت تمام اہل محلہ کی طرف سے
کفایت کرے گی، اگر کوئی شخص تہا نماز ادا کرے جو مسافر نہ ہو اور اس نے اقامت نہیں کی، تو
اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ مسافر اگر بغیر اقامت کے نماز ادا کر لے تو وہ اس سنت کا
تارک سمجھا جائے گا، کیوں کہ مقامی لوگوں کے لئے مسجد محلہ کی اذان و اقامت کفایت کرتی
ہے، مسافر کا معاملہ یہ نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس مقام کا رہنے والا نہیں ہوتا:

”وكره تركهما للمسافر أي ترك الأذان والإقامة لا

لمحصل في بيته في المصير“ (۲)

خلافت ترتیب اقامت کہنا

سوال :- ہمارے محلہ کی مسجد میں مؤذن صاحب موجود
نہیں تھے، آپ دوسرے صاحب نے اقامت کہی اور انہوں نے
”حس علی الصلاة“ کہنے کے بجائے پہلے ”حس علی
الفلاح“ دوبارہ کہ دیا، بعد میں ”حس علی الصلوۃ“ کہنا، یہی

(۱) البحر الرائق ۱/۲۶۲، ص ۱۵۵ (۲) البحر الرائق ۱/۲۶۲

طرح اقامت مکمل کر لی اور نماز بھی ہو گئی، کیا نماز درست ہو گئی یا اذان
کو اقامت دہرائنا چاہئے تھا؟ (معمین الدین، پینچل گودہ)

جواب :- اذان و اقامت کے کلمات جس ترتیب سے کہے جاتے ہیں، وہی
ترتیب رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے، اس لئے اسی کے مطابق کہنا چاہئے، اگر ترتیب غلط ہو گئی
اور اقامت کے درمیان یا اقامت ختم ہونے کے فوراً بعد یا آگے، تو اقامت کے کلمات کو جہاں
سے ترتیب غلط ہوئی تھی، وہاں ایسا چاہئے، لیکن اگر اس وقت خیال نہیں آیا اور کسی نے وجہ بھی
نہیں دلائی، یہاں تک کہ نماز چڑھ لی گئی، تو نماز درست ہونے کی ضرورت نہیں:

”وَإِذَا قَدِمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ
عَلَى الْبَعْضِ . . . فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنْ مَسْبُوقُ أَوَانِهِ لَا
يَعْتَدُ بِهِ ، حَتَّى يَعْجِدَهُ فِي أَوَانِهِ وَمَوْضِعِهِ وَإِنْ
مَضَى عَلَى ذَلِكَ جَزَتْ حَمَلَاتُهُمْ “ (۱)

نماز کی شرائط، ارکان واجبات اور سنتوں کا بیان

قبروں اور حمامات وغیرہ کے پاس نماز

سوال :- اکثر مساجد میں قبریں ہوتی ہیں، بیت اقلاد ہوتے ہیں، غسل خانہ بھی ہوتا ہے، شروع عام پر بعد و صیدین کی نماز جہں کوڑا کبڑ بھی ہوتا ہے، لوہا کی جاتی ہے، ان ارکان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے تو فرض یا واجب نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ (مرزا قمر علی بیگ، بہارِ احکامات، حیدرآباد)

جواب :- اس طرح تو نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے کہ نماز کی کے سامنے قبر ہو۔ کیوں کہ اس سے غیر اللہ کی عبادت سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے اوپر بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، کیوں کہ یہ قبر کے احرام کے خلاف ہے، اس لئے مسجد میں قبر نہیں بنانی چاہئے اور ایسے حصہ میں بھی قبر بنانے سے بچنا چاہئے، جس میں نہ لگائی ضرور مسجد کی توسیع ہو سکتی ہے، عام طور پر مسجدوں میں جو قبریں ہیں، وہ شروع میں حدود مسجد سے باہر تھیں، بعد میں توسیع کے درمیان مسجد کے اندر آئیں، ایسی قبروں پر یہ طور پر اسے نماز کی طرف سے ایک بار ایک دو ارسترہ کے بقدر انحصار دینا چاہئے، بہر حال ایسی مسجدوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ قبر سے متعلق مذکورہ اقدام کو پیش نظر رکھنا چاہئے، اگر بھی نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے بیت الخلاء، حمامات کے قریب یا شروع عام پر نماز پڑھنے پر یہ قیود کی ہے کہ نماز پڑھنے

والے پاکی کا خیال رکھیں اور چائے نماز یا کسی صاف تھری چیز کو بچا کر نماز آ کر پیں، فرض ہے۔
پاکی کی رعیت کے ساتھ ان مواقع پر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے فرض ہو یا نفل۔

محکم میں نماز

سوال:۔ نماز کے دروسہ میں، نمازیں دروسہ کے محکم میں

پڑھی جاتی ہیں، ایک صاحب نے کہا کہ بیابانی پر نماز نہیں ہوتی،

اس لیے کساک اور پیشانی زمین کو نہیں لگتی، کیونکہ درست ہے؟

(عبداللہ، شاہین مگر)

جواب:۔ محکم اگر پاک ہو تو وہاں نماز پڑھنا درست ہے:

”تطہیر الحسابۃ من بدن المصلی و توبہ و المكان

الذی یصلی علیہ واجب“ (۱)

نماز کے درست ہونے کے لیے ایسا فرش کافی ہے، جس پر پیشانی اور ناک ٹک جائے۔

اعضاء مجیدہ کا زمین سے گدنا ضروری نہیں۔

”لو وضع کفہ بالأرض و سجد علیہا یجوز علی

الصحیح و یؤبدل عذر، والوجه فی ذلک أن المسحود

لا یشتراط أن یکون علی الأرض بلا حائل“ (۲)

تالیین کی جائے نماز

سوال:۔ میرے نماز کی شرائط میں پڑھا کہ نرم جائے

نماز پر مجیدہ مردہ ہے، لیکن آج کل شہر میں شہت بھر تک کی تالیین

نماز کے نمازیں استعمال کی جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے اور ان سے

مجیدوں کا نشان بھی پیدا نہیں ہوتا؟ (عبدالقیس، عبدالقدیر، بھوکر)

محرر:۔ اگر ایسی قالین ہو کہ اس پر پیشانی تک جاتی ہو تو اس پر نماز پڑھی جاسکتی

ہے:

”ولو سجد علی الحشبش أو التبن أو علی القطن

... إن استقرت جہتہ وأنفہ و یحد حجمہ یحوز

وإن لم تستقر، لا“ (۱)

ہاں، اگر اتنے سولے گدے ہوں کہ پیشانی کا لن پر نکاد نہ ہو سکے، جیسا کہ اسٹیج کے بعض گدوں میں ہوتا ہے، تو اس پر کبیرہ درست نہیں ہوگا، عام طور پر مسجدوں میں جائے نماز کے طور پر جو قالینیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ایسی چیزوں میں شریعت کی طرف سے کوئی تحدید نہیں ہے؛ بلکہ یہ ہر زمانہ کے طرائق اور معیار کے تابع ہیں، ایک زمانہ میں لوگ خشک زمین پر ہی سو جاتے تھے، چٹائیوں کا بستر اور درخت کے تنوں کا بچھر کافی ہو جاتا تھا، اس زمانہ میں لوگ معیاری رہائش اور عمدہ قسم کے فرش کے عادی ہو چکے ہیں، گھروں میں بھی عمدہ قالین اور بہتر چادریں استعمال کی جاتی ہیں، ان حالات میں اگر مسجدوں میں کھس چٹائی کی جائے نماز ہو، تو لوگوں کو شاید نماز میں یکسوئی حاصل نہ ہو پائے؛ اس لئے اگر آج کے مروجہ معیار کے مطابق مسجد کی عمارت ہو، عمارت ہوں، پانی کا نظم ہو اور جائے نمازیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

قبلہ رخ ہوئے بغیر نفل نماز

سوال:۔ مجھے اکثر سفر کرنا پڑتا ہے؛ کیوں کہ میں ایک

تجارت پیشہ آدمی ہوں، سفر میں نماز تہجد کی بھی توفیق مل جاتی ہے،

اس وقت قبلہ کی سمت معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور چوں کہ لوگ

اپنے اپنے برقعہ پر سوتے رہتے ہیں؛ اس لئے بعض دفعہ قبلہ معلوم

ہو جائے تب بھی اس رخ پر نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ (آخر شیراز، ہائی ٹیک سٹی) جو رہ:- فرض نماز میں تو حتی الامکان قبلہ رخ ہونا ضروری ہے ہی، سمت قبلہ سے ہٹ کر صرف اس وقت فرض ادا کی جاسکتی ہے، جبکہ کسی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ کرنا سخت دشوار ہو، نفل نماز بھی اگر کسی اطمینان کی جگہ پر پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر ادا کرنا واجب ہے؛ لیکن اگر سواری پر ہو، تو نفل نماز میں استقبال قبلہ واجب نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ جب سواری پر ہوتے تو جس طرف سواری کا رخ ہوتا اسی طرف بیٹھے بیٹھے نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے:

”کان رسول اللہ ﷺ یصلی علی راحلته حیث توجہت

فإذا أراد الفریضة فذل فاستقبل القبلة“ (۱)

اس لئے زین پر نفل نماز استقبال قبلہ کے ساتھ ادا کرنے میں دشواری ہو، تو جس طرف سہولت ہو اس رخ پر نماز پڑھی جاسکتی ہے:

”ومن کان خارج المصر یتنفل علی راحلته إلی أي

جهة توجہت“ (۲)

نماز میں نامناسب لباس

سوال:- موسم کا لباس کیا ہونا چاہئے، بہت سے نوجوان اور اوجیز عمر کے لوگ ایسا لباس زیب تن کئے ہوئے ہیں جو مغربی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں، یہ لوگ مساجد میں دوران نماز آدھے آستین، ٹی شرٹ اور کپڑوں پر عجیب قسم کی عبارت کے ساتھ فوٹو والے کپڑے پہنتے ہیں، چیت بھی ان کے ٹخنوں کے نیچے

(۱) صحیح البخاری، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حیث

(۲) الہدایہ ۱/۲۸، ۱: کراچی

کان حدیث نمبر: ۳۹۱

ہوتا ہے، کیا ایسا لباس زیب تن کر کے نماز پڑھنے سے نماز درست
ہوگی یا نہیں؟ (محمد اکبر، نولی چوکی)

جواب:- تصور والا کپڑا یا نچنوں سے نیچے تک پینٹ پینٹ فریزی میں نہیں، بلکہ
ممالک میں بھی مکروہ ہے، کیوں کہ جائیداد کی تصویر کو آپ بھیننے سے منع فرمایا ہے اور شہادت
سے پہنچا جو کہ بات پر بندہ پہننے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ: "مکروہ کا حکم ہے، مگر اس
أسفل من الکعبین من الإزار" (۱) ایسا کپڑا جو اپنی وضو کے اعتبار سے
آ، جسے استین کا ہو، اگرچہ نماز میں ایسے لباس کی کراہت کے بارے میں۔ غالباً۔ فقہاء کی
مباحث نہیں ہے، لیکن اگر پوری استین ہو تو اس کو کھینچ کر نکال دیا جائے، تو اس کے مکروہ
ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ "ولیس علی رافعا کعبہ علی المرفقیں کرہ" (۲)
ہذا اگر کپڑے کی بندھن ایسی ہو کہ مٹی تک ہاتھ نہ رہتا، وہ تو وہ بھی یہ ظاہر اس شعر میں داخل
ہوگا، فرض کہ لباس کی جو صورتیں آپ نے دکھائی ہیں، ان میں سے بعض تو نماز وغیرہ نماز پر وہ
مالت میں مکروہ ہیں اور بعض نماز میں مکروہ ہیں، اس لئے ایسا لباس پہن کر نماز نہیں پڑھتی
چاہئے، اگرچہ نماز کی کراہت کے ساتھ تہجد ہو جائے گی۔

جس کپڑے میں ہمبستری کی ہو، اس میں نماز

سوئے۔ جس کپڑے میں شوہر و بیوی ہم بستریوں، کیا
ان کپڑوں کو دھوئے بغیر ان میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔
(ایک بہن، نولی چوکی)

جواب:- نمرز کے درست ہونے اور نہ ہونے کا تعلق کپڑے کے پائے اور پائے
پہننے سے ہے، اس لئے اگر کپڑے میں نجاست ٹپک گئی ہو اور اس کی مقدار اتنی تھیں کہ گہرے
دھبے سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس حصہ کو دھو کر چھپے اور نماز ادا کرے، ورنہ نماز درست نہیں

ہوگی، اگر کپڑے میں نجاست نہیں لگی تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نجاست لگی! لیکن مذکورہ مقدار سے کم، تب بھی وضو لینا چاہئے! کیوں کہ جہاں تک ممکن ہو نجاست سے بچنا چاہئے، تاہم اگر اسی کپڑے میں نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، محض اس وجہ سے کوئی تہیز ادا پاک نہیں ہوتا کہ وہ شوہر و بیوی کے تعلق کے وقت ان کے جسم پر تھا۔

نماز میں کہنیوں کا کھلا رہنا

سوال :- اگر مرد اپنی یا زنانہ کہنیاں حالت نماز میں کھلی

ہوئی ہوں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

(قاری ایم ایس خاں، ملک پریٹ)

جواب :- نماز کی حالت میں کہنیوں کو چھپا کر رکھنا چاہئے، یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے: انتہی فرق یہ ہے کہ کہنیاں مردوں کے لئے حصہ ستر میں شامل نہیں ہیں، اس لئے اگر کہنیاں کھلی رکھ کر نماز ادا کرے تو کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں کراہت سے مراد کم درجہ کی کراہت یعنی کراہت حترمیک ہے، اور عورتوں کے لئے کہنیاں حصہ ستر میں شامل ہیں، اس لئے اگر وہ کھلی ہوئی کہنیاں کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز درست ہی نہیں ہوگی۔

نماز میں مرد کا حصہ ستر

سوال :- مرد کے ستر کی حد کیا ہے؟ آج کل لوگ شرٹ

پینٹ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر نماز کی حالت میں کمر نظر آتی

ہے، ایسی صورت میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟

(محمد سراج الدین، خیریت آباد)

جواب :- امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ناف کے نیچے سے گھٹنے کے آخری حصہ تک کا

حصہ ستر ہے، جس کا لوگوں کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں، اور جس کا نماز میں بھی چھپانا واجب

ہوگا ناف ستر میں داخل نہیں ہے، محض داخل ہے

”لعورة لارجل من تحت اسرة حتى تجاوز ركبته

فسرته ليست بعورة عند علمائنا الثلاثة“ (۱)

عورة عند علماء ائمہ جمیعاً، هكذا فی المحيط (۱)

لہذا ناف سے متصل جو حصہ سامنے کی جانب ہے، اس کے بخاری جو حصہ پشت کی

جانب پر ہو وہاں سے ستر واجب ہے، اگر اس سے نیچے سنہر کا پوتھائی حصہ کھلا رہ جائے۔

تو نماز درست نہیں ہوگی، اس لئے جو خواتین کو چاہئے کہ اپنے جست پینٹ استعمال نہ کریں،

جس سے کپڑا نیچے ڈھلک آئے اور ستر کے تحت پورے شہو، اسی طرح شرع بھی ایسا نہ

استعمال کرنا چاہئے، جو کمر سے نیچے تک جوتا ہو تاکہ ستر کے سطح میں چوری احتیاط ہو سکے۔

ہاف آستین پہن کر تنہائی میں نماز ادا کرنا

سوئے۔ اگر میں ہاف آستین ناکی پہن کر تہ کمرہ میں

نماز ادا کروں، اللہ وہاں میرے شہو ہوں اور نہ کوئی اور شخص، تو آیا

میرے نماز درست ہو جائے گی، یا یہاں بھی بازوؤں کا چھپانا

ضروری ہوگا؟ (شہادۂ خیر، منظر پورہ)

جواب:- نماز میں حصہ ستر کو چھپانے کا حکم صرف لوگوں سے پردہ کے لئے نہیں

ہے، یہ تو عام حالات میں بھی واجب ہے، بلکہ اس میں نماز کا ادب اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پاس

دخانہ بھی مقصود ہے، کیوں کہ نماز پڑھنے والا اللہ سے ہم مکالمہ اور اس کے ارادہ میں حاضر ہوتا

ہے، اس لئے عورت کے لئے ہاف آستین کپڑے پہن کر تنہائی میں بھی نماز ادا کرتا درست نہیں

چنانچہ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ تنہائی اور غیب سے میں بھی بے لباس نماز پڑھنے کی اجازت

نہیں:

”ولو صلى عينا في الظلمة بلا عذر لا تجوز
إجماعاً“ (۱)

پلا سٹک کی ٹوپی میں نماز

مولیٰ: آج کل مسجدوں میں چٹائی اور پلاسٹک کی
ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے اس ٹوپی میں ہوئی
ہے، وہ ان ٹوپوں کو یمن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، مساجد میں رکھی
ہوئی ان ٹوپوں کو یمن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
(شیخ الدین، کزنول)

مورخ: نماز کے لئے بہتر لباس استعمال کرنا چاہئے بعض اہل علم نے ارشاد فرمایا
﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (۲) کا یہی تفسیر کی ہے: اس لئے فقہاء نے لکھا ہے
کہ وہاں کپڑے آوی گھر میں پہنتا ہے اور یہیں کہیں کر مہذب محفلوں اور بزرگوں کی خدمت
میں نہیں جاتا ایسے کپڑے پہن کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔

”کره صلاح في ثياب بذلة يلبسها في بيته ومهنة اي
خدمة لمن له غيرها“

لہذا یہ کراہت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے۔ ”والظاهر ان الكراهة تنزيهية“ (۳)
اس لئے پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپیاں نماز کی حالت میں پہننا مناسب محل ہے کپڑے کی ٹوپی
پہن کر آنا چاہئے، ہاں اگر کپڑے کی ٹوپی میسر ہی نہ ہو تو اس ٹوپی میں بھی نماز پڑھ لینے کی
محتاج نہیں ہے۔

مورتوں کے لئے نماز کے کپڑے

مولیٰ: مورتوں کو کم سے کم کتنے کپڑے میں نماز پڑھنا

(۱) منحة الخالق: ۴۶۸ (۲) الاعراف: ۳۱ (۳) رد المحتار: ۲/۴۰۷

چاہئے؟ اگر کوئی عورت ٹیکسی میں نماز ادا کرے اور اس کے اندر کوئی اور کپڑا نہ پہنے تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی؟
(فریدہ سنی الہ ینا، بخارہ از)

جواب :- نماز میں یہ ضروری ہے کہ پورے جسم کا ستر ہو جائے اور چہرہ اور ہاتھوں کے سوا کچھ کھلا نہ رہے۔ اگر ایک ہی کپڑا لایا ہو جو سر سے پاؤں تک پورے جسم کو چھپالے تو یہ بھی نماز کے درست ہونے کے لئے کافی ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ تین کپڑے ہوں۔ روپے قمیص اور پاجامہ، چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورت کو تین کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہئے:

تصلی المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (۱)
فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے:
"فالمستحب لها أن تصلی في ثلاثة أثواب أيضا
قميص وإزار وسفانة إلخ" (۲)

تین کپڑوں کا استعمال اس لئے مستحب ہے کہ اس میں زیادہ ستر پایا جاتا ہے اور بے ستری کا اندیشہ کم ہوتا ہے، اگر ایک ہی کپڑا پہنا جائے تو کم سے کم جسم کا نشیب و فراز تو نمایاں ہوتا ہے اور بعض اوقات بے ستری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اس سے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔

نماز اور خواتین کے سر کے بال

سوال :- میرے بال لمبے ہیں، اگرچہ میں نماز کی حالت میں اس کا راف پہنے یا ابتراں کرتی ہوں اور بال کو چھپانے کا بھی

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی، مکتبہ المدینہ، باب الترتیب، فی أن تکشف ثیابها أو تجعل تحت درعہ ثوبا إن خلعت أن یصفها، حدیث نمبر ۳۶۸۱
(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۵۹/۱

لیکن بعض دفعہ نیچے لٹکے ہوئے بال مکمل جاتے ہیں، کیا اس سے

ہماری نماز میں کوئی غلط پیدا ہوتا ہے؟ (اٹھاس پڑوسی، رحمت مگر)

جواب:- رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اوزنی کے بغیر کسی بالغ لڑکی کی نماز قبول

نہیں: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (۱) حضور ﷺ کے اس ارشاد میں

خاص طور پر اوزنی کا ذکر ہے، جس کا مقصد ہی سر اور سر کے بال کو چھپانا ہوتا ہے! اس لئے

عورتوں کے حق میں سر کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، بال کا وہ حصہ جو سر پر ہے، اس کا تو قائل

ستر ہونا متفق علیہ ہے ہی! لیکن جو بال لٹکے ہوئے ہیں، اگر وہ کھلے رہ جائیں تو لان کا ستر بھی

ضروری ہے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی:

"وشعر المرأة على رأسها عورة وأما المسترسل ففيه

روایتان: الأصح أنه عورة كذا في الخلاصة" (۲)

اس لئے ضروری ہے کہ آپ لمبی اوزنی اوزھنے کا اہتمام کریں؛ تاکہ نیچے لٹکے

ہوئے بال بھی اچھی طرح چھپ جائیں۔

شرٹ پینٹ میں امامت

سوال:- ہمارے متفرقی ایک مسجد میں امام صاحب

شرٹ پینٹ پہنتے ہیں اور پینٹ نخوں سے نیچے رہتا ہے تو کیا

ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی؟

(ساجد خاں، بھیندہ)

جواب:- اگر پینٹ اس قدر چست ہو کہ اعضا کی ساخت نمایاں ہو جائے تو

کراہت سے خالی نہیں، اور نخوں سے نیچے کپڑوں کا ہونا مردوں کے حق میں مکروہ ہے اور مستحذر

حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے: اس لئے ان صاحب کو حکمت کے ساتھ اس سے روکنا چاہئے

(۱) سنن أبی داؤد، باب المرأة تصلی بغیر خمار، حدیث نمبر ۴۶۴

(۲) الفتاویٰ الہندیۃ: ۵۸/۱

اور مناسب کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کی تحنن کرنی چاہئے، اگر وہ اس پر اصرار کریں تو ان کی امامت مکروہ تہمیک ہے، ویکون تنزیہا إمامة عبد وأعرابی وفاسق (۱) ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہئے کہ کسی اور مسجد میں نماز ادا کر لیں۔

جنینس پینٹ میں نماز

سوال:۔ آج کل جنینس پینٹ کا استعمال پڑھنا جا رہا ہے،

فوجوان کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے میں کیا

نماز پڑھنا جائز ہوگا یا اس میں نماز درست نہیں ہوگی؟

(لویہ اختر، پیازی شریف)

جواب:۔ اثنا چست کپڑا پہننا کہ جسم کی مائست نمایاں ہو جائے مکروہ ہے،

فوجوانوں کی تربیت کرنی چاہئے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جو حقیقی معنوں میں ستر کی

ضرورت کو پوری کرتا ہو، جہاں تک نماز کی بات ہے، تو گواپے کپڑے میں نماز پڑھنا کراہت

سے خالی نہیں، لیکن نماز ادا ہو جائے گی، کیوں کہ اٹرایا کپڑا ہو جس سے جسم کی رنگت نظر نہ آئے،

تو گو جسم سے چپکا ہوا ہو، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے:

”أما لو كان غليظا لا يري منه لون البشرة إلا أنه

التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو

مرقيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول

الستر“ (۲)

اضطباع کی حالت میں نماز

سوال:۔ مجھے عمرہ کے لئے جانا ہے، طواف کے درمیان

(۱) درمختار مع الرد: ۲/۲۹۸

(۲) رد المحتار: ۸۴۲/۲، جاب شروط الصلاة

حرام کی چودھواہیں کا نہ سے نئے نیچے سے بائیں کا نہ سے کے اوپر
رکھ دی جاتی ہے، نیز احرام کی وجہ سے سر بھی کھلا رکھ جاتا ہے، اس
طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے تو کھلے سر اور کھلے مونہ سے پڑھ
نماز ادا کی جاسکتی ہے یا جسم کو چھپانا ضروری ہوگا؟
(شیخ المدین و مہدی پنجم)

حوالہ:- آپ نے، انہیں مونہ سے لکھوے رکعت کی جو صورت لکھی ہے اس کو
صراح میں "المطلوب" کہتے ہیں، یہ لکل اس پورے طواف میں مستون ہے، جس کے بعد
نمی کرنی ہو اور احرام کے کپڑے میں لمبوس ہو، — نماز کی حالت میں الطہارۃ نہیں کرنا
چاہئے، بلکہ اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، نیت اگر عادت احرام میں ہو تو نماز میں بھی سر کا کھلا رہنا
واجب ہے، کیوں کہ مردوں کے لئے احرام کی حالت میں یہ نیئت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

نماز میں کن امور کی نیت کی جائے؟

حوالہ:- نماز فجر میں آخر دوسری رکعت میں تہجد کی
حالت میں پہنچوں تو ہمیں کس طرح نیت کرنا چاہیے؟ اگر وقت کم
ہو تو بیچے اس امام کے کہ نہ بیٹھ جاؤں یا "پڑھتا ہوں واسطے اللہ
کے" پڑھ کر بیٹھوں، اور یا اس صورت میں سام بھیجے نے کے بعد
مفتی کھڑا ہو کر نیت کرنا اسے وہ بار نیت کرنی چاہیے؟ (شاہد محمد درابخور)

حوالہ:- نیت اصل میں دل کے ارادہ کا نام ہے، جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو امام سامنے موجود ہوتا ہے اس کی
اقتداء کا ارادہ ہوتا ہے، یہ بات جو آپ کے دل میں موجود ہے یہی نیت ہے، اگر یہ اندیشہ ہو کہ
زبان سے کہنے تک امام صاحب سام بھیج دیں تے تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، نیز
جب امام سام بھیج دے اور آپ پھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو
اب دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں۔

نیت کے سلسلہ میں یہ اصول ذہن میں رکھئے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو وہ باتوں کی نیت دل میں ہونی چاہیے، اولیٰ یہ کہ یہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسرے دل میں یہ بات متعین ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر مقتدی ہو تو تیسری چیز کی بھی نیت کرنی ہوگی کہ ہم اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں:

”و لو کان مقتدیا بنوی ما بنوی المنفرد“ و بنوی

الافتداء... (۱)

نماز کی نیت میں دل کے ارادہ اور زبان کے بول میں فرق

مؤلف:- میں ظہر کی چار رکعت سنت پڑھنا چاہتا تھا،

زبان سے نکل گیا کہ عصر کی چار رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، نماز پوری

کرنے کے بعد یاد آیا کہ مجھ سے نیت کرنے میں غلطی ہوگئی، ایسی

صورت میں کیا ظہر کی سنت ادا ہوگئی؟ (محمد یاسنی، صدی پیٹ)

جواب:- نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان کے الفاظ کا، اس

لیے جب آپ کے دل میں ظہر کی سنت پڑھنے کا ارادہ تھا، تو اسی کا اعتبار ہوگا، نہ کہ زبان کے بول کا، ویسے بھی نفل نماز میں مطلق نماز کی نیت سے ادا ہو جاتی ہے:

”فما ان كان منفرداً ان كان يصلي التطوع تكفيه نية

الصلاة“ (۲)

نیت کا طریقہ

مؤلف:- جب ہم فرض نماز کے درمیان آ کر شامل ہوں،

اور امام کے رکوع سے اٹھ جانے کا اہم یشہ ہو، یا امام کے سلام

پھیرنے کا وقت قریب ہو تو کس طرح نیت کی جائے، تابع امام کہا

جائے، یا واسطے اللہ کے کہا جائے؟ (شاہ محمد یونس سرمست، راجپور)

جواب:- یہ سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ زبان سے کہے جانے والے کلمات کو نیت سمجھتے ہیں، حالانکہ نیت زبان سے ادا کئے جانے والے بول نہیں ہیں؛ بلکہ دل میں پیدا ہونے والے مزم اور پختہ ارادہ کو نیت کہتے ہیں، گو یا نیت قلب کا فعل ہے، نہ کہ زبان کا۔ "أَنَّ النِّيَّةَ إِنَّمَا هِيَ عَمَلُ الْقَلْبِ" (۱) لہذا جب آپ نماز پڑھنے کے ارادے سے صوف میں آتے ہیں، تو آپ کا ارادہ اسی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت انجام دے رہے ہیں؛ اس لیے مزید زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، خاص کر ایسے وقت میں جبکہ اس کی وجہ سے جماعت یا اس رکعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو۔

تعداد رکعات کی نیت ضروری نہیں

سوال:- نماز کی نیت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نیز کیا

تعداد رکعت کی بھی نیت کی جائے گی، جیسے دو، تین یا چار؟

(م، ر، ج، الف، نظم ملی)

جواب:- نیت اصل میں ان الفاظ کا نام نہیں ہے، جن کو عام طور سے نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے؛ بلکہ نیت دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے، اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو نیت ہوگئی، ان الفاظ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں:

"النِّيَّةُ إِدَارَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَعْلَمَ

بِقَلْبِهِ أَيْ صَلَاةً يَصَلِّي" (۲)

نیز جو نماز ادا کرنے جا رہا ہے، اس کا ارادہ کافی ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ رکعتوں کی تعداد کا بھی ارادہ کیا جائے؛ کیوں کہ جب ظہر یا عصر کی نیت کی گئی تو ان کا چار رکعت

ہونا آپ سے آپ متعین ہو گیا! اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ تعداد رکعت کی نیت کرنا شرط نہیں:

”ولا يشترط نية عدد الركعات هكذا في مشرح الوقلية“ (۱)

ٹرین اور بیٹھ کر نماز

مولیٰ:- ٹرین میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ضروری

ہے یا بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے؟ (سید عکرم اللہ، باشم آباد)

جواب:- ٹرین اگر کسی جگہ رکی ہوئی ہو تب بھی اس پر نماز پڑھنا درست ہے،

اور ایسی صورت میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا واجب ہوگا! کیونکہ یہ زمین کے حکم میں ہے،

چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے، ہر طریقہ کھڑے ہونے میں

دشواری ہو! اس لئے کہ اکثر اوقات ٹرین چلتے وقت بہت حرکت ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ فقہاء

نے کسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے: ”صلی الغرض في فلك جواز قاعدا

بلا عذر صح“ (۲) — لیکن بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہو تو کھڑے ہو کر

پڑھے کہ مسامحہ کا مسلک یہی ہے اور بعض فقہاء نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔ (۳)

قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز

مولیٰ:- میرے والد کا کافی ضعیف ہیں، مسجد جانے پر قادر

نہیں ہیں اور زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، وہ فجر کی نماز میں

طویل قراءت کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے لئے یہ گنجائش ہے کہ فجر

کی نماز بیٹھ کر لمبی قراءت کے ساتھ ادا کر لیں، تاکہ ان کی طبیعت

کو تسکین ہو؟ (خدا بخش خاں، بنگلور)

جواب:- نماز کے ارکان میں سے ایک قیام بھی ہے اور کھڑے ہونے کے بجائے

(۲) الدر المختار مع الرد ۵۷۲/۳

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۱/۱۶۹

(۳) رد المحتار علی الدر: ۵۷۲/۳

بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا اسی وقت درست ہے جب کہ آدھی گھڑی ہونے سے عائد ہو، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر نماز پچھویر گھڑی تک ہوتی ہے نہ اتنی دیر گزر رہ کر نماز دُعا کرے اور جب اس پر قدرت نہ ہے تو بیٹھ جائے

وإن قدر عسی بعض القيام... فإما لزوما بقدر ما
يقدر ولو قدر آية (۱) ، وفي الرد : وهو المذهب
الصحيح (۲)

ہذا محض طویل قراءت اور دل کے اطمینان کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ جو مختصر سورت پڑھتے ہو تو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھیں اور اٹھ نمازوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کے مطابق طویل قراءت کر لیں۔

تکبیر اولیٰ سے مراد

مولا :- تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے، تکبیر اولیٰ امام کے ہاتھ باندھنے کے متنی ہیں بعد تکبیر ہو سکتی ہے؟ یعنی امام کے قراءت شروع کرنے سے پہلے یا کچھ دیر بعد بھی ہو سکتی ہے؟ (م، خ، ا، ش، پ، لی)
جواب :- اصل میں تو کوشش کرنی چاہئے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہے تب ہی سے جماعت میں شرکت ہو، چنانچہ بعض اہل عصر کے نزدیک تکبیر اولیٰ سے یہی مراد ہے، لیکن فقہاء کے نزدیک رائج نقطہ آخر یہ ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت کو پالیا، یعنی امام کے ساتھ رکوع میں شریف ہو گیا تو وہ تکبیر اولیٰ کو پانے والا سمجھ جائے گا، کیوں کہ شریعت میں رکوع میں شریف ہونے والے شخص کو اس پوری رکعت کے پالینے والے کا درجہ حاصل ہوتا ہے:
"أما فضيلة تكبيرة الافتتاح، فتكلموا في وقت أداءها،
والصحيح أن من أدرك الركعة، لأولى فقد أدرك
فضيلة تكبيرة لافتتاح" (۳)

غلط طریقہ پر ”اللہ اکبر“ کہنا

سوال:۔ تکبیر میں اللہ اکبر صاف کہنے کے بجائے نمازوں

میں امام صاحب ”اللہ اکبر“ یا ”ن“ غنہ لگا کر اکبر کہتے ہیں، کیا تکبیر

میں ”ن غنہ“ یا ”و“ لگانا درست ہے؟ (احمد سعید، پتھر یال)

جواب:۔ اللہ اکبر میں اکبر کی کاف پر جزم ہے، اس کو پیش بنانا یا داؤ کی طرح

پڑھنا درست نہیں، اسی طرح اکبر میں غن کا نکل نہیں ہے، اسی لئے اس میں ”غنہ“ کرنا درست

نہیں، آپ غور سے اور توجہ کے ساتھ امام صاحب کی تکبیر کو سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی

ہو، اور اگر واقعی امام صاحب اسی طرح پڑھتے ہیں تو مناسب ہوگا کہ تجہائی میں محبت کے ساتھ

انہیں سمجھا دیں: تاکہ اصلاح بھی ہو جائے اور عوام کے درمیان وہ بے وزن بھی نہ ہوں۔

تکبیر تحریر میں ہاتھ اٹھاتے وقت کانوں کو انگوٹھے لگانا

سوال:۔ تکبیر تحریر کے وقت ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں

کو لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ (م، ج، الف، القسم پبی)

جواب:۔ تکبیر تحریر کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اس سنت کی

ادائیگی کے لئے انگلی کا کانوں کو لگانا ضروری نہیں، بلکہ کانوں کے مقابل رکھنا کافی ہے، مختلف

حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے اس کا بہتر طریقہ یہ بتایا ہے کہ انگوٹھے کا آخری سرا

کان کی نو کے مقابل ہو، اور انگلیوں کا سرا کان کے بقیہ حصہ کے مقابل ہو:

”إذا أراد النخول في الصلاة كبر ورفع يديه هذا

أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤس

الأصابع فروع أذنيه“ (۱)

لیکن اگر انگلی کان سے مس ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

تکبیر تحریرہ کے وقت ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟

موذن :- دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریرہ کہتے وقت کیا رکھے

رکھ کر آسمان کی طرف دکھانا چاہئے یا (مہربن، الف، لکھ پل)

جو طرح نہیں، آسمان کی طرف ہتھیلیوں کا رخ نہ ہونا چاہئے فقہاء نے احادیث کو سامنے

رکھ کر اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اس حال

میں دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور جب انکو چھ کان کی لو کے برابر جائیں تو تکبیر تحریرہ کی جائے:

”يستقبل ببطون كفيه إلى القبلة وينشر أصابعه

ويرفعهما، فإذا أتممتهما في موضع محاذة

الإبهامين شحمتي الأذنين، وكبر“ (۱)

تکبیر تحریرہ کب شروع اور کب ختم کی جائے؟

موذن :- ایک، امام نہ جب نماز اس طرح شروع کرتے

ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لونک لے جا کر پھر

ہاتھ نیچے کر کے تال کے اوپر باندھتے ہیں، تب اللہ اکبر کہتے ہیں،

تکبیر کے سے ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا

چاہئے، یا ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہنا چاہئے، امام صاحب کے اس

طریقہ سے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ (محمد تاج الدین، قلمبر آباد)

جو طرح :- ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا درست طریقہ نہیں ہے، کس وقت تکبیر کہا

جائے؟ اس سلسلہ میں دو رائے متضاد ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کان کی لونک لے

جائے پھر جب کان سے نیچے کی طرف لے جائے تو تکبیر کہے اور ہاتھ باندھنے سے پہلے پہلے

تکبیر مکمل کر لے، برائے میں اسی طریقہ کو ترجیح دی گئی ہے اور امام طحاوی نے بھی اس کو زیا

دوست قرار دیا ہے؛ کیونکہ ہاتھ کان تک لے جانے کا مقصد غیر اللہ کی بڑائی کی نفی کرنا ہے اور ہاتھ باندھنا شہابی اشارہ ہے، لہذا پہلے ٹانگی بولی چاہئے، پھر اثبات:

”الأصح أنه يرفع أولاً ثم يكبر لأن فعله نفى التكبير

عن غير الله تعالى، والنفي مقدم على الإثبات (۱)

دوسری رائے یہ ہے کہ جوں ہی ہاتھ اٹھانا شروع کرے تکبیر بھی شروع کرے اور ہاتھ باندھنے تک تکبیر مکمل کر لے، اس رائے کو قاضی خاںؒ اور دوسرے اہل علم نے ترجیح دی ہے۔ یہی رائے علامہ حلیؒ کی بھی ہے:

”والأفضل كون الرفع مع التكبير بأن يكون ابتداء

عند ابتداء التكبير وانتهاؤه عند انتهائه“ (۲)

یہی دوسرا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تکبیر کہنے کا تھا:

”رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير

في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر“ (۳)

اس مضمون کی نور روایت بھی بخاری اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے: اس لئے یہی طریقہ افضل ہے۔

نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور حدیث

مروئی:۔ کیا نماز میں ہاتھ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا

حدیث میں ذکر آیا ہے؟ اور اس طرح ہاتھ باندھنے تو نماز ہو جائے گی؟

بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ

(۲) کبیری، ص: ۲۹۲

(۱) کبیری، ص: ۲۹۲

(۳) بخاری، حدیث: ۷۳۸

کی کہیں تک رکھ: یہ ہیں، کیا اس طرح ہاتھ رکھنا چاہئے؟

(عمر اعجاز، دبیر پورہ)

جواب:- رسول اللہ ﷺ سے ہاتھ باندھنے کی مختلف گیشیتیں منقول ہیں، ان میں سے ایک صورت وہ ہے جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے؛ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے پر ناف کے نیچے رکھا جائے:

"إِنْ مِنْ الْمُسْنَةِ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ الْاَكْفَ عَلَى الْاَكْفِ
تَحْتَ الْمِرَّةِ" (۱)

اور ظاہر ہے کہ سنت سے ملت نبوی ہی مراد ہے، چنانچہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی صحابی مطلق سنت کہے تو اس سے مراد سنت نبوی ہوگی:

"وَأَعْلَمُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا أَطْلَقَ اسْمَ امُّسْنَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ
سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ" (۲)

جہاں تک ہاتھ باندھنے کے طریقہ کی بات ہے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ بائیں بازو پر رکھنے کا حکم دیتے تھے:

"كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُ الرَّجُلُ الْيَمَنِيَّ
عَلَى ذِرَاعِهِ الْبِيسَرِي فِي الصَّلَاةِ" (۳)

لیکن یہ روایت مجمل ہے، ابو داؤد کی روایت میں اس کی تفصیل اور وضاحت آئی ہے، آپ ﷺ دائیں ہاتھ کی پٹلی کو بائیں ہاتھ کی پشت، گول اور بازو پر رکھتے تھے:

"ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيَمَنِيَّ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ الْبِيسَرِي وَالرَّسْغِ

(۱) مسند الإمام أحمد: ۱۱۰/۱، حدیث نمبر: ۸۵۵، سنن أبی داؤد، کتاب الصلاة، باب وضع الیمنی علی البیسری فی الصلاة، حدیث نمبر: ۷۵۶
(۲) تعجب الراية: ۳۱۳/۱، باب سنة الصلاة
(۳) صحيح البخاری، حدیث نمبر: ۷۳۰۵

والصاعۃ (۱)

اور ترمذی کی روایت ہے کہ انہیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ و پڑتے بھی تھے۔ ان کا
 و یا خذ شمالہ و یمینہ (۲) ہذا ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہو کہ دائیں ہاتھ کو بائیں
 ہاتھ پر اس طرح رکھا جائے کہ پھیلی کا ابتدائی حصہ بائیں ہاتھ کی پھیلی کی پشت پر ہو اور بقیہ حصہ
 گٹھوں پر سے گزرے۔ تہ ہونے باز کی ہڈی پر آجئے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی
 انگلی کا حلقہ بن کر بائیں ہاتھ کے گٹھوں کے پس پکڑ لیا جائے، اس طرح تمام حدیثوں پر عمل
 ہو جاتا ہے، اور احادیث پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مختلف حدیثوں میں منقول عمل کو
 جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ واللہ اعلم

مقتدی کے لئے ثناء

مؤلف :- نماز باجماعت میں مقتدی کے لئے ثناء پڑھنا

ضروری ہے کہ تمہیں کیا صرف امام ہی پڑھ لے تو کافی ہوگا؟

(امام، اہل بیت علیہ السلام)

جواب :- نماز میں پہلی رکعت میں ثناء پڑھنا منقول ہے، حدیث میں اس کی صراحت
 آئی ہے، ثناء امام کے لئے بھی ہے اور مقتدی کے لئے بھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے
 ہوں، تب بھی ہے اور تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، تب بھی ہے، بعض مقتدی حضرات تکبیر تحریر
 کے بعد کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اسی طرح بعض ائمہ تراویح کی نماز میں اتنی تجت کرتے ہیں کہ
 ثناء پھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، چنانچہ نماز پڑھنے والے کو بھی، امام کو بھی اور امام
 قراءت شروع نہ کر چکا ہو، تو مقتدی کو بھی ثناء پڑھنا چاہئے

”ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

وتعالى جذك ولا اله غيرك، كذا هي الهداية، إمامنا

(۲) ترمذی، حدیث نمبر: ۲۵۴

(۱) أبوداؤد، حدیث نمبر: ۷۰۷

كان أو مقتدياً أو منفرداً، كذا في التتخل خانیه^(۱)

ثناء کب پڑھے؟

مروی: چار رکعت والی سنت نماز میں تیسری رکعت کے

شروع میں ثناء پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ (سعودی، وقار آباد)

جواب:- ثنائیلی رکعت میں پڑھنا چاہئے؛ چنانچہ امام ابوحنیفین حضرت عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اس وقت سبحانک اللہ

و بحمدک الیغی ثناء کے کلمات پڑھتے:

”کان النبی ﷺ إذا افتتح الصلاة قال: سبحانک

اللهم الیغی“ (۲)

اس حدیث میں مطلق نماز کا ذکر ہے جو فرض کو بھی شامل ہے اور نفی کو بھی، دو رکعت

والی نماز کو بھی شامل ہے اور چار رکعت والی نماز کو بھی؛ اس لئے ان سب کے لئے یہی حکم ہے۔

تعوذ و تسمیہ، نماز میں

مروی:- تعوذ و تسمیہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے

پڑھا جائے گا یا اسے صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے؟

(سلی، عیدی بازار)

جواب:- تعوذ کا تعلق پوری نماز سے ہے، اسی لئے صرف پہلی رکعت میں تعوذ باللہ

پڑھا جائے گا، یہاں تک کہ اگر شروع میں پڑھنا یا نہیں رہا، درمیان میں یا آیا تو اب پڑھنے کی

ضرورت نہیں؛ البتہ بسم اللہ کا تعلق قرآن مجید کی قراءت سے ہے؛ اس لئے ہر رکعت کی ابتداء

میں بسم اللہ پڑھنا چاہئے، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے:

(۱) جندیہ ۱۳۸۷

(۲) سنن ترمذی، باب ما یقول عند افتتاح الصلاة، حدیث نمبر: ۲۳۳

‘واستمعوا عند افتتاح الصلاة لا عير . ثم يأتي بالتسمية ويعطيها في أول كل ركعة . وهو قول أبي يوسف وعليه الفتوى’ (۱)

نماز میں تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھے

مرد: - ایک صاحب مسجد میں مسجد کی کیمنی سے اصرار کر رہے ہیں کہ امام صاحب توجہی نمازوں میں تعوذ و تسمیہ با از بلند پڑھنا چاہیے، جب کہ تمام مصلیان کرام شفی ہیں، اس سلسلہ میں وضاحت فرمائیں؟ (مسو: جلی خان، احمد نگر)

جواب: - احادیث میں جن چیزوں کے آہستہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، ان میں ’اعوذ باللہ‘ اور ’بسم اللہ‘ بھی ہے، اسی لیے ’اعوذ باللہ‘ تو تمام ہی فقہاء کے نزدیک آہستہ پڑھنا جائز ہے، ’بسم اللہ‘ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک زور سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن اکثر فقہاء آہستہ پڑھنے کے قائل ہیں، کیوں کہ زیادہ تر حدیثوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے ان صاحب کا اصرار سب سے بڑا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ اکثر مصلیان شفی ہیں اور بسم اللہ زور سے پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ایسا باتیں امت میں اختلاف و انتشار کا باعث ہوتی ہیں:

‘و تعوذ سرّاً و سراً فی کل رکعة ای ثم یسبح المصلی بأن یقول بسم للہ الرحمن الرحیم هذا هو احرار بالتسمیة هنا’ (۲)

نماز میں تکبیر انتقال کا موقع

مرد: - بعض انداز یہ رکن سے دوسرے رکن میں

داخل ہو کر تکبیر ختم کرتے ہیں اس سلسلہ میں صحیح طریقہ کیا ہے؟

(شیخ حبیب، ممب)

جواب:- یہ تکبیرات ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لئے ہیں اس لئے جس وقت ایک رکن سے منتقل ہونا شروع ہو، اس وقت تکبیر شروع کرے اور دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے تکبیر کو مکمل کر لے، یہ مسنون طریقہ ہے اور حدیث سے رسول اللہ ﷺ کا بھی یہی عمل معلوم ہوتا ہے۔ (۱)

مقتدی اور تکبیرات انتقال

سوال:- جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں کیا

مقتدی کو بھی تکبیر کہنا ضروری ہے؟ اور ضروری ہے تو کیا امام کے

ساتھ ساتھ تکبیر کہے گا؟ (شیخ سعید امین، حیدرآباد)

جواب:- (الف) نماز شروع کرتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے، امام کے لئے بھی کہنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لئے بھی، اس کے علاوہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے، جیسے قیام سے رکوع کی طرف، یا رکوع سے قیام کی طرف، ان کو ”تکبیرات انتقال“ کہتے ہیں، یہ واجب نہیں ہیں، سنت ہیں، اس لئے ان تکبیرات کو امام کو بھی کہنا چاہئے اور مقتدی کو بھی، لیکن اگر نہیں کہی، تب بھی نماز ہو جائے گی۔

(ب) اقتداء کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ مقتدی کا عمل امام کے اس عمل کو شروع کرنے کے بعد شروع ہو، اور امام کے ختم کرنے کے بعد ختم ہو، البتہ افضل طریقہ یہ ہے کہ امام کے عمل شروع کرنے کے بعد تاخیر نہ کی جائے، یہی اصول تکبیرات کی ادائیگی میں بھی ہے کہ امام کے تکبیر شروع کرنے کے بعد مقتدی بھی شروع کرے۔

”ومنها أي سنن الصلاة أن يكبر المقتدي مقارنا

لتكبير الإمام ، فهو أفضل بلفظ الروايات عن أبي

حنيفة“ (۱)

رکوع اور سجدہ کی تسبیحات اور ان کی تعداد

مولانا:- کیا فرض نمازوں میں رکوع و سجود کی تسبیحات غیر مساوی تعداد میں پڑھی جاسکتی ہیں؟ جیسے پہلے رکوع اور سجدہ میں سات بار اور دوسرے دس بار پانچ یا تین بار تسبیحات پڑھی جائیں، یا پورے رکوع و سجود میں تعداد کا مساوی ہونا ضروری ہے؟ (احمد سعید، میجر یال)

جواب:- رکوع اور سجدہ میں مختلف رکعتوں میں کم یا زیادہ تسبیحات پڑھی جاسکتی ہیں، جیسا کہ قراءت کسی رکعت میں طویل اور کسی میں سبجا مختصر کی جاسکتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ رکوع اور سجدہ اور مختلف رکعتوں کے افعال میں توازن اور مقدار کے اعتبار سے یکسانیت ہو یا اس کے قریب ہو، فقہاء کی بعض عمارتوں سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے:

”ثم يكبر وينحط للسجدة الثانية ويسبح فيها مثل

ما سبح في السجدة الأولى كذا في المحيط“ (۲)

رکوع سے پہلے وقفہ

مولانا:- نماز میں قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا چاہئے، یا کچھ وقفہ کے بعد؟ کیونکہ بعض ائمہ قراءت کے ساتھ رکوع میں جانے کے لئے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ (محمد جہانگیر الدین طالب، ہارغ امجد الدولہ)

مور (ج: -) قراءت سے فارغ ہونے کے بعد کسی قدر وقفہ کر کے پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہئے؛ چنانچہ حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ دو دفعہ سکتہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ تکبیر تحریم کے بعد جب نماز میں داخل ہوتے، دوسری بار قراءت سے فارغ ہونے کے بعد۔ (۱)

سمع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں ”حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ“ کہنا

مور (ج: -) ایک صاحب نے جماعت کی نماز میں امام

صاحب کے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہنے کے بعد اس طرح کہا

”ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ“ کیا اس

طرح تمہید کے کلمات کہے جاسکتے ہیں؟ (الورکرم، چارمینار)

مور (ج: -) حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عید گاہ میں نماز ادا کر رہے تھے، جب حضور ﷺ نے سرائیایا تو فرمایا ”سمع اللہ لمن حمدہ“ تو آپ ﷺ کے پیچھے ایک صحابی نے کہا ”ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ“ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: یہ کہنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا: میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تم سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ اس کو کہنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے کوشاں ہیں۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز میں اس طرح تمہید کے کلمات کہے جائیں تو نماز قاسد نہیں ہوگی؛ البتہ صحابہ کرام جو عام معمول تھا وہ یہی کہ جماعت کی نماز میں صرف ”ربنا لک الحمد“ کہنے پر اکتفاء کرتے، خود رسول اللہ ﷺ کی ہدایت بھی یہی منقول ہے کہ جب امام ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو تم ”ربنا لک الحمد“ کہو (۳) اس لئے احناف اور اکثر فقہاء کی رائے یہی ہے کہ فرض

(۱) دیکھئے سنن ترمذی حدیث نمبر: ۴۵۱ (۲) بخاری حدیث نمبر: ۷۹۱، باب نمبر: ۱۲۶

(۳) دیکھئے بخاری شریف حدیث: ۷۹۱، باب اللہم ربنا لک الحمد

نمازوں میں اسنے ہی پر اکتفا بہتر ہے، البتہ نفل نماز میں تحمید کے وہ کلمات کہے، جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا؛ کیونکہ نفل میں بمقابلہ فرض کے گنجائش زیادہ ہے، وہ یہ حضور ﷺ کا ارشاد تو اس کا مقصد ان کلمات کی تحسین ہے نہ کہ عمل کی توثیق، یعنی حضور ﷺ کا یہ مقصد وہ نہیں کہ لوگ اس طرح کلمہ تحمید کہا کریں، اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ ﷺ نے دوسرے صحابہ کو بھی اس طرح کہنے کی ترغیب دی ہوتی۔

نماز میں تکبیرات انتقال کو کھینچ کر پڑھنا

سوال :- ہمارے یہاں ایک قارئی صاحب امامت فرماتے ہیں، ان کی قراءت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ نماز میں بھی اللہ اکبر کو کافی کھینچ کر ادا کرتے ہیں، بعض نمازیوں کو اس پر اعتراض ہے، صحیح حکم کی رہنمائی فرمائیے۔ (مصباح الاسلام، پونے)

جواب :- ”اللہ میں جس قدر غلا و تجویہ کے نزدیک بہتر ہے، اتنا ہی کھینچنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کھینچنے میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ قولہ تجویہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، دوسری اس سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں نے تکبیر تحریرہ شروع کی، اور امام سے پہلے مقتدیوں کی تکبیر پوری ہوگئی، تو امام ابوحنیفہؒ کے ایک شاگرد ابن سماعہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ اقتداء درست نہیں ہوگی، لہذا مقتدیوں کی نماز بھی درست نہ ہوگی، لہذا علامہ قسطلانیؒ نے نقل کیا ہے کہ اس مسئلہ پر امام ابوحنیفہؒ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ تینوں متفق ہیں:

”ولو کبر المقتدی مع الإمام إلا أن الإمام طول قوله
حتى فرغ المقتدی من قوله : الله أكبر قبل أن يعرغ
الإمام من قوله : الله لم يصبر شارباً في صلاة الإمام ،
كذا روی ابن سماعة في ”نوادره“ و يجب أن تكون

هذه المسألة بالإتفاق (۱)

اس لیے آپ حضرات حکمت کے ساتھ اور امام صاحب کے احکام کو برقی رکھتے ہوئے تنہائی میں نہیں پڑھیں اور تہلیل میں نہ پڑھیں اور اگر گھر سے نکلنے سے سرج کر لیں۔

نماز کے درمیان ٹیلی فون کی ٹھنٹی

سوال :- اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، ٹیلی فون کی ٹھنٹی بجے

لگے تو نماز کی کوئی کرنا چاہئے؟ (غوث امین قدیر، سلاٹ پوری)

جواب :- ٹیلی فون چوں کہ جمہولی کاموں کے لئے بھی کئے جاتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی فون کی فوری اور ایمر غرضی ضرورت متعلق نہیں ہوتی ہے جو ٹیلی فون کے صاحب سے فوری مطلوب ہو، اس لئے ٹیلی فون کی وجہ سے نماز کا توڑنا جائز نہیں، مگر یہاں اس سورت میں نماز توڑنے کو واجب قرار دیا ہے کہ کسی شخص کے چست سے سربانے، پانی سر پہ ڈوب جانے یا آگ لگنے وغیرہ کا خطرہ ہو، وادھین کے خصوصی مرتبہ مقامات پر سے گزرنے کی وجہ سے کوٹھڑی میں نماز توڑنی پڑے، بلکہ نماز سے ذریعہ ہونے کے بعد ان سے ضرورت دریافت کر لینی چاہئے۔

”المحسنى إذا دعاه أحد أبويه لا يجيب ما له يفرغ

من صلاته إلا أن يستغيث به نسيء، لأن قطع

الصلاة لا يجوز إلا للضرورة الخ“ (۲)

غرض کہ ضرورت نامی نماز شروع کرنے کے بعد اس کا توڑنا جائز ہے، مگر ٹیلی فون ایسی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر محل گیر کے بغیر ٹیلی فون کو بند کر دیا جاسکتا ہو یا اس کا رسیور بنایا جاسکتا ہو تو ایسا مزید بہتر ہوگا، تاکہ نماز میں یکسوئی حاصل ہو سکے۔

ہاتھوں پر سجدہ

سوال: میرے محلہ کے ایک بزرگ ہیں وہ سجدہ کی حالت میں بعض اوقات زمین پر پتیلی رکھ کر اس پر سجدہ کر لیتے ہیں، کیا ان کا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اس طرح سجدہ درست ہو جائے گا؟
(شمیم احمد، منکندو)

جواب:۔ سجدہ کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ پیشانی زمین پر ہو اور دونوں ہاتھ کاٹھ سے ملنے کے مقابلہ دائیں بائیں ہوں، اس لئے اگر کوئی شخص ہاتھوں کو بچھ کر اس پر سجدہ کرے تو یہ سنت طریقہ کے خلاف ہوگا، لیکن اگر اس طرح سجدہ کریں لیا تو سجدہ کا فریضہ داہو جائے گا، ورنہ ضرور درست ہو جائے گی:

”ولو وضع كفہ بالأرض وسجد علیہ یحوز علی
الصحيح“ (۱)

اگر سجدہ کی جگہ اونچی ہو؟

سوال:۔ ہماری مسجد میں آگے کا حصہ کچھ اونچا ہے اور یہ قطب شاہی دور کی تعمیر ہے، بعد میں جو اضافہ ہوا ہے، وہ حصہ نیچا ہے، کیا اس نیچے کی زمین پر بیٹھ کر اونچے والی زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ محلے کے بعض بزرگ حضرات ایسا کرتے ہیں۔

(صفی احمد، میدآباد)

جواب:۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہڑی کے ٹکڑے جوٹے اور اس سے سجدہ کرنے کی جگہ سطح کے اعتبار سے برابر ہو، لیکن اگر تھوڑا سا فرق ہو، مگر سجدہ کی ہیئت مکمل ہو جاتی ہو تو اس کی نجائش ہے، فقہاء نے اس نے لے لے یہ، یہ، دیکھا ہے کہ زمین سے ایک ہشت سے کم

اوپنچائی ہوئی چاہئے، ایک بالشت سے بارواگل مراد ہے، اگر اس سے زیادہ اونچائی ہو تو سجدہ درست نہیں ہوگا:

”... فمقدار ارتفاع اللبتین المنصوبتین نصف

ذراع طول إثنی عشر إصبعاً“ (۱)

البتہ اگر عذر کی بنا پر ایسا کیا گیا ہو تو حرج نہیں، عذر کی وجہ سے تو ایک نماز کی اپنے آگے نماز پڑھنے والے کی پشت پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، جس کی اونچائی اکثر حالات میں ایک بالشت سے زیادہ ہی ہوگی:

”وإن سجد على ظهر رجل وهو آى والحال أن فلك الرجل

المسجود على ظهره في الصلاة يجوز سجوده“ (۲)

ایک رکعت میں دو سجدے کیوں؟

سوال:- نماز میں دوسرے افعال تو ایک ہی دفعہ کئے

جاتے ہیں، لیکن سجدہ ایک رکعت میں دو بار کیا جاتا ہے، اس کی

مصلحت کیا ہے؟ (مسبح الدین، گوگل کنڈو)

جواب:- عبادات میں اصل تو یہ ہے کہ انسان کسی عمل کی حکمت و مصنت پر غور کرے اور سمجھے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے احکام شریعت کو بجالائے، اس لئے ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ ہونی چاہئے، البتہ شریعت کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہے، علماء نے اس کی حکمت میں لکھا ہے کہ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا تھا، اس لئے شیطان کے رویہ کی مخالفت کے طور پر بندہ مؤمن دوہرے سجدہ کرتا ہے اور خدا کے حکم کے سامنے اپنی سرفہمیدگی اور جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سہو کے لئے دو سجدے فرمائے اور ارشاد فرمایا: ”سور غیما للشیطان“ (۳) بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب

(۲) حلی: کبیر: ۲۸۲

(۱) حلی: کبیر: ۲۸۶

(۳) نسائی: ۳۵۵، حدیث نمبر: ۵۰۵

حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کا حکم ہوا تو فرشتے تو بلا تامل سجدہ پر پڑے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جب فرشتے اٹھے اور انہوں نے شیطان کی یہ عیروادی دیکھی تو دوبارہ سجدہ میں گر پڑے، ملائکہ کی اسی ادا کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ واللہ اعلم

سجدہ میں تسبیح کے بعد دعاء

سوال :- فرض، سنت اور نفل نمازوں میں حالت سجدہ میں

تمن یا رب سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد کیا دعائیں کی

جاسکتی ہیں؟ (محمد سراج الدین، مہدک)

جواب :- فرض نماز میں تسبیحان ربی الاعلیٰ کہنے پر ہی اکتفا کریں، نفل

نمازوں میں سمجنا زیادہ گنجائش ہے اس لئے ان میں تسبیحات پڑھنے کے بعد دعائیں بھی کی جاسکتی ہیں، لہذا خود رسول اللہ ﷺ سے بھی دعا کرنا ثابت ہے۔

سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنا

سوال :- بعض پڑھے حضرات سجدہ میں جاتے ہوئے

پہلے زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں، اسی طرح اٹھتے

ہوئے گھٹنے پہلے اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا یہ صورت

درست ہے؟ (ممتاز احمد، مریال گوڑہ)

جواب :- رسول اللہ ﷺ کا عام معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سجدہ میں جاتے ہوئے

پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، پھر ہاتھ، اسی طرح اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر گھٹنے:

”إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ

يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ“ (۱)

اس لئے افضل طریقہ یہی ہے، البتہ جسم کے بھاری ہونے یا ضعف و قہمت کی وجہ

سے اگر پہلے ہاتھ اٹھائے، پھر گھٹنے اٹھائے، یا سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے میں مشقت ہو تو سجدہ سے اٹھتے ہوئے بعد میں ہاتھ اٹھانے اور سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنے کی گنجائش ہے:

”ویکروہ وضع اليد قبل الركبتین إذا سجد و رفعهما قبلهما إذا قام إلا من عذر“ (۱)

دو کی بجائے تین سجدے

سوال :- ہماری مسجد کے امام صاحب نے ظہر کی نماز میں تیسری رکعت میں دو کے بجائے تین سجدے کر لیا، بعض لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کر متوجہ بھی کیا: لیکن چوں کہ امام صاحب ضعیف آدمی ہیں اور ان کی سماعت کمزور ہے: اس لئے سن نہیں سکے، نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگوں نے بتایا تو دوبارہ نماز پڑھائی، اس سلسلہ میں شرعی مسئلہ کی رہنمائی چاہئے۔ (فاروق احمد، جگہ غیر مذکور)

جواب :- نماز میں اگر انسان کسی فرض کو بھول جائے، جب تو نماز کو ناتمام ہوگی: لیکن اگر کسی واجب کو بھول جائے یا کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے اور نماز کے اندر ہی یاد آ جائے تو اس کے لئے سجدہ سہو کرینے کی گنجائش ہے، یہاں بھی تیسرے سجدہ کی وجہ سے قعدہ اولیٰ - جو واجب ہے - کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی: اس لئے امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا چاہئے تھا، سجدہ سہو کر لیتے تو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی:

”وکذا إذا رکع فی موضع السجدة ۰۰۰ أو سجد ثلاث سجرات لوجود تغیر الغرض عن محله أو تأخیر الواجب“ (۲)

اگر نماز کے اندر یاد نہ آئے، سلام پھیرنے کے بعد، لیکن نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو نماز کو ٹالینا واجب ہے، جیسا کہ آپ کے امام صاحب نے کیا، اور اگر نماز کا وقت بھی گزر چکا ہو، بعد میں یاد آیا تو نماز کو نہ کرنے کی بھی حاجت نہیں، نقص کے ساتھ نماز ادا ہو گئی۔

خواتین کیسے سجدہ کریں؟

مولانا:- ایک صاحب کا بیان ہے کہ خواتین کو سجدہ کی حالت میں گھٹنے زمین پر اور کمر اٹھا کر رکھنا چاہئے، جیسا کہ مرد حضرات رکھتے ہیں، البتہ بمقابلہ مردوں کے کمر کو پست رکھنا چاہئے، جب کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ مروج ہے کہ سجدہ کی حالت میں عورتیں تورک کی کیفیت میں پاؤں رکھتی ہیں اور پاؤں کے حصے باہر نکال لیتی ہیں، کیا حدیث سے سجدہ کا یہ طریقہ ثابت ہے؟

(حمید الدین قاسمی، مجبونی)

جواب:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ عورت جب نماز میں بیٹھتی تو ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ میں جائے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر چکا لے: وَإِذَا سَجَدَتْ أَلَصَقَتْ عَلَى فخذها "اور زیادہ سے زیادہ ہستر کی کیفیت پیدا کرے: "كَمَا سَفَرُ مَا يَكُونُ" (۱) اگر مردوں کی طرح یا اس سے کچھ پست حالت میں کمر کو اٹھا کر رکھے تو پیٹ کا حصہ رانوں سے چپک نہیں سکتا، یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب تورک والی کیفیت میں پاؤں کو رکھتے ہوئے سجدہ میں جائے، اس لئے اس طریقہ کو بے ثبوت کہا درست نظر نہیں آتا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس صورت میں ستر کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے۔

سجدہ گاہ، پاؤں کی جگہ سے اونچی ہو

مؤلف:- مجھے عید کی نماز میں اڑدھام کی وجہ سے بالکل پیچھے ہٹا ہوا جگہ ملی، اس کی وجہ سے میری بیٹھک تو زمین کے ایسے حصہ پر تھی جو ٹیپ میں تھی اور پیشانی اونچی زمین پر رکھنی پڑی جو خاصی اونچی تھی، بعد میں سمجھ لوگوں نے بتایا کہ میرا سجدہ درست نہیں ہوا، اب میں بہت فکر مند ہوں، سال میں دو ہی مرتبہ عید کی نماز آتی ہے، اس میں بھی ایک نماز درست نہیں ہوئی، برائے کرم حکم شرعی سے مطلع فرمائیں؟ (محمد احمد شریف، مانڈیڑ)

جواب:- کوشش کرنی چاہئے کہ سجدہ سطح جگہ پر ہو؛ تاکہ سکون اور مصلحت کے ساتھ سجدہ ادا ہو سکے، تاہم اگر سر رکھنے کی جگہ کسی قدر اونچی ہو تب بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ ”اگر اڑدھام کی حالت ہو اور جگہ تنگ ہو تو پیشانی رکھنے کی جگہ کتنی بھی اونچی ہو، سجدہ ہو جائے گا، خواہ آگے نماز پڑھنے والے کی پشت پر سر رکھا جائے، اگر یہ صورت حال نہ ہو تو پاؤں کی جگہ سے بارہ انگشت کی اونچائی جو دو باشت کے قریب ہوتی ہے، تک سجدہ کرنے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ اونچی جگہ پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں سجدہ کی ہیئت مکمل نہیں ہو سکتی، اور عباد میں ہے:

”ولو كان (موضع سجوده أرفع من موضع القدمين

بمقدار لبنتين منصوبتين جاز) سجوده، وإن اكفلا

إلا لزحمة كما مر، والمراد لبنة بخارى، الخ“ (۱)

لہذا آپ کی نماز عید درست ہوگئی، آپ پریشان نہ ہوں۔

سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر کونسا عضو رکھا جائے؟

مولانا:- ہمارے شہر کی ایک مسجد کے امام صاحب جو رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں اس طرح جاتے ہیں کہ گھٹنے نیکے بغیر اپنے دونوں ہاتھ پہلے سجدے کی جگہ رکھ کر پھر گھٹنے نکلتے ہیں۔ پہلے گھٹنے نیکنا چاہئے یا ہاتھ نیک کر سجدے میں جانا چاہئے؟
(محمد امجد ظہیر آباد)

جواب:- سجدے میں جاتے ہوئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور ناک: چنانچہ حضرت وائل بن جریجؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔ (۱)
یہی رائے اکثر فقہاء حنفیہ، شوافع اور حنابلہ وغیرہ کی ہے، (۲) ہاں اگر کوئی شخص بڑھاپے، موٹاپے اور بیماری اور ضعف کی وجہ سے سجدے نہ اٹھ سکتا ہو تو زمین پر ہاتھ نیک کر اٹھے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

سجدہ میں جانے اور سجدہ سے اٹھنے کا طریقہ

مولانا:- سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے پہلے کون سا عضو رکھنا اور اٹھانا چاہئے؟ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بے کئے ہونے کے باوجود سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے گھٹنے کو اور پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟
(احمد فیضی، مشاہین مگر)

(۱) ترمذی، عمدۃ المفہم: ۳۶۸

(۲) الموسوعة الفقهية: ۹۱/۲

محرر (۱)۔ اصول یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے اس ترتیب سے اعضاء زمین پر رکھے جائیں کہ رجہ زمین سے قریب ہے اسے پہلے، اور یونہی دور ہے وہ بعد میں، اور اٹھاتے ہوئے اس کے برخلاف اور برعکس: اس لئے پہلے زمین پر گھٹنے رکھے پھر ہاتھ پھر ناک اور اخیر میں پیشانی، اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک پھر ہاتھ اور اخیر میں گھٹنے اٹھائے: (۱) چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پائے سوار تک بچوں پر کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص جسم بھاری ہوئے یا بڑھ چکے ہوئے یا بچہ تھکے ہوئے اور بعد میں ہاتھ و ناک اس کی بھی جستجاش ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنا بھی ثابت ہے اور اہل علم کا خیال ہے کہ یہ عمل اس وقت کا ہو گا جب آپ ﷺ کا جسم مبارک بھاری ہو چکا تھا، واللہ اعلم۔

پہلی اور تیسری رکعت میں قیام کی طرف جانے کا طریقہ

محرر (۲)۔ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہئے یہ سیدھے کھڑے ہو جائے اور دونوں طرح کا عمل پایا جاتا ہے، ان میں سے کون سا طریقہ صحیح اور حدیث سے ثابت ہے، بعض حضرات بیٹھ کر اٹھنے پر اسرار کرتے ہیں اور اسی کو سنت قرار دیتے ہیں، یہ کہیں تک درست ہے؟ (محمد انامیل ساہی، ممبئی)

محرر (۳)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں اپنے گھبراہٹوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ "کان ینھض فہی لصلاة علی صدور قدیمیہ" (۲) اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ اس علم کا ایسا عمل ہے "ہذا علیہ العمل عند اہل العلم" اس لئے اس طریقہ کو مطلقاً اور بنا درست نہیں، بلکہ یہی افضل طریقہ ہے، البتہ سجدہ کے بعد بیٹھنا اور بیٹھ کر اٹھنا بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے، اس لئے اس کو خلاف سنت نہیں کہا

جاسکتا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوفانی میں آپ کا معمول مبارک پنجوں کے بل اٹھنے کا رہا ہوگا، اور بوڑھاپے میں بیٹھ کر اٹھنے کا؛ تاکہ آسانی ہو، اس لحاظ سے اصل عمل بیٹھے بغیر کھڑا ہونا ہے اور جن لوگوں کو اس میں مشقت ہو، ان کے لئے آپ ﷺ کی اس دوسری سنت پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم

جلسہ استراحت

مولانا :- ہم لوگ نماز اس طرح پڑھتے رہے ہیں کہ عہدہ سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج کل بعض احباب دوسرے عہدہ سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں، بروا کرام اس پر روشنی ڈالنے، اس کی وجہ سے بعض لوگوں میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے۔
(صید الرحمن، چند رائے مکہ)

جواب :- دوسرے عہدہ سے اٹھنے کے یہ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، عہدہ سے سیدھے کھڑا ہو جانا، عہدہ سے بیٹھنا اور بیٹھ کر کھڑا ہونا، اسی بیٹھنے کو ”جلسہ استراحت“ کہتے ہیں، احناف اور مالکیہ کے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑا ہو جائے؛ کیوں کہ بعض روایتوں میں آپ ﷺ کے سیدھے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، بہت سی روایتیں اس سلسلہ میں خاموش ہیں، صرف حضرت ابو حمید ساعدیؓ اور حضرت مالک بن حویرثؓ کی روایت میں بیٹھ کر اٹھنے کا ذکر آیا ہے، تو اگر بیٹھ کر اٹھنا حضور ﷺ کا مستقل معمول ہوتا، تو نماز نبویؐ کی کیفیت بیان کرنے والے سبھی راویوں نے بیٹھنے کی بات نقل کی ہوتی، اسی لئے محققین علماء کا خیال ہے کہ آپ کا یہ فعل بطور سجدہ نماز کے نہیں تھا، بلکہ اخیر عمر میں جسم مبارک بھاری ہو جانے کی وجہ سے تھا، (۱) — سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ”فتاویٰ اللجنة الدائمة“ نے بھی یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ (۲) — تاہم یہ ایسا اختلاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے

(۱) دیکھئے: زاد المعاد ۴/۱: ۴۴۰، فصل فی جلسة الاستراحة

(۲) فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۴/۱: ۴۴۱، فتویٰ نمبر ۱۷۷۲، جلسہ استراحت

آپس میں نزاع پیدا کی جائے، چنانچہ بہتر تو یہی ہے کہ سجدہ سے سیدھے قیام میں چلے جائیں، لیکن اگر بیٹھ کر اٹھا جائے تو اس میں بھی حرج نہیں: "ولو فعل لا بأس به" (۱)۔

تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ

سوال:۔۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، لیکن امام ابوحنیفہ تشہد میں اشارہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اشارہ کرنا اور انگلیوں کو کس طرح رکھنا چاہیے؟
(حمید الدین قاسمی، بنگلور)

جواب:۔۔ یہ درست ہے کہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ امام ابوحنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں، بعض لوگوں نے سہوً امام صاحب کی طرف ایسی نسبت کر دی ہے، امام محمد امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے اقوال و آراء کے سب سے معتبر اور مستند قائل ہیں، انہوں نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے کہ آپ تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کے قائل تھے؛ چنانچہ علامہ کاسانی نقل فرماتے ہیں:

"فلان محمد أقال في كتاب المسبحة" حدثنا عن النبي ﷺ أنه كان يشير بإصبعه، فيفعل مثل ما فعل النبي ﷺ و يصنع ما صنعه وهو قول أبي حنيفة و قولنا" (۲)

"امام محمد نے کتاب المسبحة میں لکھا ہے کہ ہم تک حضور ﷺ کا یہ عمل پہنچا ہے کہ آپ ﷺ اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا کرتے تھے،

(۱) الدر المختار مع الرد: ۲/۲۳۴، باب صفة الصلاة

(۲) بدائع المنافع ۵۰۱/۲

پس جیسا آپ ﷺ نے کیا ہے وہ یہاں کرنا چاہیے، مگر امام ابو حنیفہؒ

کا قول ہے اور مگر ہمارا بھی قول ہے

اب روئے انگلی کی کیفیت، قرآن سلسلہ میں دو کیفیتیں منقول ہیں، ایک یہ کہ انگلی

اور انگشت شہادت کو ملا کر رکھے، اور باقی تین انگلیوں کو ہاتھ کر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ

انگوٹھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ ملے اور کنارے کی دو انگلیوں کو موڑ کر رکھے اور ہر دو

صورت میں انگشت شہادت سے اشارہ کرے، یہ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، (۱)

اور فقہاء نے بھی دونوں صورتیں نقل کی ہیں۔ (۲)

تشہد میں انگلی کو حرکت دینا

سوال :- تشہد میں بعض حضرات انگلی کو حرکت دیتے

رہتے ہیں کیا ایسا کرنا سنت ہے؟ (محمد سلیم الدین، عیدی بازار)

جواب :- تشہد میں دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کا ذکر متعدد

حدیثوں میں ہے، اسی لئے فقہاء اس کے مستحب ہونے پر تقریباً متفق ہیں، البتہ اشارہ کا موقع

کیا تھا؟ احادیث میں اس کی وضاحت نہیں، اس لئے اس سلسلہ میں فقہاء کی آراء کسی قدر

مختلف ہیں، حنفیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کا اشارہ ہے اور گرانا اثبات کا اشارہ ہے، لہذا

تشہد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ”لا“ پر انگلی اٹھائی جائے اور ”لا اللہ“ پر گرانی جائے، یہ گویا

انگلی مسلسل حرکت دیتا رہے، تو حضرت واکل بن جحر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر آیا ہے:

لیکن حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ انگلی سے اشارہ تو کرتے تھے:

لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے، ”کان یشیر باصبعہ إذا دعا ولا یحرکھا“ (۳)

اور امام نوویؒ نے اس روایت کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے، نیز امام ابو داؤدؒ نے اس

(۱) دیکھئے: صحیح مسلم عن ابن عمر، حدیث نمبر ۵۸۰

(۲) بدائع الصنائع، ۵۲۱

(۳) ابو داؤد، حدیث نمبر ۹۸۹، باب الإشارة فی التشہد، نسائی، حدیث نمبر ۱۲۷۰

روایت کو نقل کر کے اس پر خاموشی اختیار کی ہے اور امام ابو داؤد کے بارے میں محدثین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ کسی روایت پر ان کا خاموشی اختیار کرنا عام طور پر اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے؛ (۱) اسی لئے جمہور فقہاء کے نزدیک انگلی کو مسلسل حرکت دینے کا حکم نہیں ہے، اور یہ نماز میں جو سکون مطلوب ہے، اس سے قریب تر بھی ہے، حضرت داؤد بن جبریلؑ کی روایت کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ:

”حرکت سے انگلی اٹھانا مراد ہے، یعنی آپ ﷺ حالت تشہد میں آشت شہادت اٹھایا کرتے تھے؛ کیونکہ اٹھانا بغیر حرکت کے نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ مسلسل انگلی کو ہلاتے رہتے تھے“ (۲) واللہ اعلم

مروئی:- تشہد کی حالت میں انگلی اٹھانے اور گرانے کا کیا حکم ہے؟ آج کل بعض لوگ حالت تشہد میں انگلی کو بھراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو مصلیٰ بازو میں ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ الجھن محسوس کرتا ہے اور اس کی توجہ بٹ جاتی ہے، اس سلسلہ میں شرعی حکم کیا ہے؟ براہ کرم احادیث کی روشنی میں بتائیے۔ (محمد آداب، ٹولی چوکی)

جواب:- حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ قعدہ میں جب تشہد پڑھتے ہوئے بیٹھتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، نیز انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھا کرتے، (۳) اس حدیث میں اشارہ کرنے کا ذکر آیا ہے، اشارہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی نفی اور توحید کا اقرار، اس لئے ”لا اِلهَ“ پر انگلی اٹھائی جائے گی اور ”اِلا اللہ“ پر گرائی جائے گی،

(۱) سیر أعلام النبلاء: ۱۳، ۲۲، ۲۱۵

(۲) صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۵۷۹

(۳) مرقاة المفاتیح: ۵۵۸/۱

انگلی کا اٹھانا منی کرنا ہے اور انکی کا گرانا اقرار کرنا ہے، چوں کہ شیطان کو کلمہ توحید سے بے حد بغض ہے اس لئے اس کو اس عمل سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو یہ اشارہ لو ہے سے بھی زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے، جو ہے اسے مراد ہے لو ہے کی چوٹ یا اس کی دھار:

”وہی اشد عی الشیطان من الحديد یعنی السبابة“ (۱)

البتہ اس کو مسلسل حرکت دیتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تنہا پڑھتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اسے حرکت نہیں دیتے تھے: ”... کان یثیر بأصبعه إذا دعا ولا یحرکها“ (۲) حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ کی ایک روایت میں انگلی کو حرکت دینے کا ذکر آیا ہے، مشہور محدث امام بیہقی نے دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حرکت دینے سے مراد ہے ایک دفعہ اشارہ کرنے کی غرض سے حرکت دینا، نہ کہ مسلسل و مکرر حرکت دیتے رہنا، چنانچہ جس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو حرکت نہیں دیتے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلسل حرکت نہیں دیا کرتے تھے:

”فیحتمل أن یکون المراد بالتحريك الإشارة بها لا

تکریر تحریکها، فیكون موافقا لرواية ابن الزبیر“ (۳)

نماز میں زیادہ سے زیادہ سکون اختیار کرنے اور حرکت سے بچنے کا حکم ہے، اس کا بھی یہی تقاضا ہے۔

قعدہ میں چہار زانو بیٹھنا

سوال:- قعدہ کی حالت میں الٹی پالتی مار کر بیٹھنے کا کیا

(۱) مسند احمد: ۱۱۹/۲، حدیث نمبر: ۶۵۵۵

(۲) سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۹۸۹

(۳) سنن البیہقی الکبریٰ، کتاب الحیض، باب من روی أنه أشاد بها ولا یحرکها

حدیث نمبر: ۲۶۱۵، بذل المحمود: ۳۱۹/۵

حکم ہے؟ اسی طرح نماز سے باہر آتی پالتی مار کر بیٹھے میں کیا کوئی
گرتا ہے؟ (امام حسین گاہرگ)

جواب۔ - قعدہ میں بیٹھنے کا وہی طریقہ وہی ہے جس طریقہ پر وہ مہلک سے بیٹھا جاتا ہے، اس لیے بلا عذر اس طرح نماز کے اندر بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، اگر عذر کی بنا پر اس طرح بیٹھے تو حرج نہیں، اسی طرح نماز کے باہر چار زانو ہو کر بیٹھنے میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو زانو پر آپ کی بیٹھنے کی انداز کی ہوتی تھی۔

”وكره القراۃ تخريبها بغير عذر ولا يكره خارجها
الخ“ (۱)

قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد وضو ٹوٹ جائے

سوال:- اگر نماز میں قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد
ریاح خارج ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کی نماز پوری
ہوگئی؟ (متر خالد، رمور)

جواب:- ایسی صورت میں وضو کرے، اگر میان میں گنگوٹیں کرے اور قعدہ اخیرہ
میں بیٹھ کر قعدہ کے بعد ادا باقی روگئے ہوں، اس کو پورا کرے، پھر سلام پھیرے، اب اس کی
نماز ناسل ہوگئی، کیونکہ سلام کرنا واجب ہے،

”وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم لأن
التسلیم واجب فلا بد من التوضی لبأنی به“ (۲)

نماز میں صلاۃ وسلام

سوال:- بعض دفعہ ہم نماز کے دوران باہر سے تہن

(۱) الدر المنثور ج ۱ ص ۳۱۲ (۲) ج ۱ ص ۳۰۱ نیز دیکھئے درمع الر ۲: ۳۵۳

السلام کا نام مبارک سنتے ہیں اور کبھی خود امام صاحب ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں آپ کا ذکر ہے تو نماز کی حالت میں آپ پر صلاۃ و سلام کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ (یوسف شریف شموک)

جواب:۔ نماز میں رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی چار صورتیں ہیں: اول: تعدد ماخیرہ میں صلاۃ و سلام یہ مسنون ہے۔

دوسرے: نماز کے درمیان صلاۃ و سلام پڑھنا: لیکن یہ کسی اور کا جواب نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ کا نام لیا اور آپ نے یہ حالت نماز اس کے جواب میں ﷺ کہا، کسی کے جواب میں نہ ہونے کی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی؛ لیکن اس طرح نہیں پڑھنا چاہئے۔

”ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في

الصلاة لم يكن جوابا لغيره لا تفسد صلاته“

تیسری صورت یہ ہے کہ نماز سے باہر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا، اور نماز پڑھنے والے نے جواب میں دو بار پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

”وان سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال

جوابا تفسد صلاته“

چوتھی صورت یہ ہے کہ امام ایسی آیت پڑھے جس میں رسول اللہ ﷺ کا اسم گرامی تھا، اس کے جواب میں مقتدی نے صلاۃ و سلام پڑھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی؛ لیکن اس طرح درود پڑھنا بہتر نہیں ہے؛ کیوں کہ حدیث یا آثار صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

”ولو قرء رجل ما كان محمد ابا أحد من رجلكم

وصلى عليه رجل في الصلاة لا تفسد صلاته“ (۱)

سوال :- قعدہ انڈیا میں ورود ابراہیکی کے بعد قرآن وحدیث سے ثابت ساری یا زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا پڑھی جاسکتی ہیں؟ کیر عربی کے علاوہ دوسری زبان مثلاً اردو میں دعا مانگی جاسکتی ہے؟ (سید امین، پیر آباد)

محرر:۔ (الف) درودِ ابراہیمی کے بعد تجا نماز ادا کرنے والا شخص اگر قرأتِ وحدیث میں کمزور نہ ہو بہت سی دعائیں پڑھ لے تو حرج نہیں؛ بلکہ ان شاء اللہ باعثِ اجر و ثواب ہوگا، رسول اللہ ﷺ سے اللھم اینی ظلمت نفسی الخ کے علاوہ اور بھی دعائیں اس موقع پر پڑھنا منقول ہے، یہاں ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا، اس لئے چند حوالوں پر اکتفاء کیا جاتا ہے، (۱)۔ اہل جہنم سے استغاثہ کرے، اے اللہ اینی ظلمت نفسی الخ، (۲)۔ اے اللہ اولیٰ ہدایاتی ہی مقدار قرآن وحدیث میں مردنی کوئی دوسری دعا پڑھنی چاہئے، (۳)۔ دوسری دعا انہیں پڑھنی چاہئے تاکہ لوگوں کے لئے شفقت اور حرج کا باعث نہ ہو۔

(ب) جہاں تک اردو میں دعا کرنے کی بات ہے تو نماز سے بہرہ اس میں کوئی حرج نہیں، نماز کے اندر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنے کے سلسلہ میں فقہاء کے تین خطاط نظر ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ نماز میں غیر عربی زبان میں دعا کرنا حرام ہے، اس کو بعض فقہاء حنبلیہ علامہ قرطبی، لکھنؤ کے حوالہ سے نقل کیا ہے، دوسرا نقطہ نظر امام ابو حنیفہ کا ہے کہ غیر عربی میں دعا کرنا جائز ہے، تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر عربی میں دعا کرنا مکروہ اور خلاف اولیٰ ہے، علامہ شافعی جو بڑے متقی مفتی تھے ہیں، — کارخانہ یہ ہے کہ نماز

(١) دیکھے، ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب ما یقول بعد التمشید، سنن نسائی، کتاب الصلاة، باب الدعاء بعد الذکر، سنن بیہقی، کتاب الصلاة، باب ما یستحب له أن لا یقصر عنه من الدعاء قبل السلام، مصنف عبد الرزاق، باب القول بعد التمشید، برید نمبر ۳۰۸۴، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ورسول نمبر ۳۰۸۶، عن عائشة وغیرہ

میں غیر عربی میں دعاء کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز کے باہر غیر عربی میں دعاء مکروہ تنزیہی، یعنی خلاف مستحب، (۱)۔ بہر حال علامہ شامی کا نماز سے باہر بھی غیر عربی میں دعاء کو مکروہ تنزیہی قرار دینا قائل فہم ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں ان کی رائے رسول اللہ ﷺ کے عمل، صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار اور یمن کے مزاج سے قریب تر معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص عربی میں دعاء کر سکتا ہو، نماز میں اس کا غیر عربی میں دعاء کرنا مکروہ تحریمی ہے اور جو شخص عربی میں دعاء کرنے پر قادر نہیں ہو، جیسے نو مسلم حضرات، ان کے لئے غیر عربی میں بھی دعاء کرنے میں حرج نہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی اصل رائے ہے۔ واللہ اعلم

مقتدی کب سلام پھیرے؟

مولانا:- مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے یا جب

امام صاحب سلام پھیر لیں اس کے بعد سلام پھیرے؟ شرعی حکم کیا ہے، واضح کریں؟ (فقیر احمد، بکھر مر)

جواب:- اصل میں امام اور مقتدی کا مکمل اس طرح ہونا چاہیے کہ امام مکمل کی ابتداء کرے، مقتدی امام کے بعد اس مکمل کو شروع کرے، لیکن اس طرح شروع کرے کہ اس مکمل کے کچھ حصہ میں امام اور مقتدی کے درمیان اشتراک پایا جائے، امام ابو حنیفہؒ کے یہاں سلام کے سلسلہ میں بھی یہی اصول ہے کہ پہلے امام سلام پھیرے، اور ابھی وہ اسی حالت میں ہو کہ مقتدی بھی سلام پھیر دے، امام ابو حنیفہؒ کے دشاگرد امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی رائے ہے کہ جب امام سلام مکمل کر لے تو مقتدی سلام پھیرے، یعنی جب امام کا دایاں سلام پورا ہو اور وہ بائیں طرف رخ کرے تو مقتدی دائیں جانب سلام کرے، اور جب اس سلام سے فارغ ہو جائے تب بائیں جانب سلام پھیرے، امام ابو حنیفہؒ کا قول اصول کے زیادہ موافق ہے؛ لیکن اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں امام سے پہلے ہی مقتدی کا سلام مکمل ہو جائے، اس لیے جو

(۱) دیکھئے: رد المحتار ۲/۲۳۳، مطلب فی الدعاء بغیر العربیۃ

رائے ان کے شاگردوں کی ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جائز تو دونوں صورتیں ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ امام کے بعد مقتدی سلام پھیرے:

”... بخلاف السلام فیلین فیہ روایتین عنہ،

أصحهما المعية قوله، وقالوا الفصل فيهما بعده

أفاده أن خلاف النصاحيين في الأفضلية وهو

الصحيح إجماعاً“ (۱)

رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے صفیں بنائیں، پھر جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ کے سلام پھیرنے کے وقت تک ہم لوگوں نے بھی سلام پھیرا، ”... ثم سلم و سلمنا حين سلم“ (۲) — گویا آپ ﷺ کے سلام پھیرنے اور صحابہ کرام کے سلام پھیرنے میں اتصال ہوا کرتا تھا۔

اگر بھول کر سلام پھیر دے؟

مولانا:۔۔۔ آج میں نے ظہر کی نماز تنہا اپنے گھر میں ادا کی اور قعدہ اولیٰ ہی میں یہ سمجھ کر سلام پھیر دیا کہ چار رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، پھر فوراً یاد آیا کہ ابھی میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ میں جلدی سے اٹھا اور دو رکعت پوری کر لی، اس طرح بھول کر سلام پھیر دینے کی وجہ سے کہیں میری نماز فوت تو نہیں گئی؟

(حامد علی، ٹولکنڈہ)

جواب:۔۔۔ اگر آپ نے غلطی سے سلام پھیر دیا، کسی سے بات نہیں کی یا کوئی اور منافی صلاۃ عمل نہیں کیا تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، اگر سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ گیا

(۱) الدر المختار مع الرد: ۴/۳۳۰

(۲) نسائی شریف عن عقبہ بن مالک: ۱۴۹/۱، حدیث نمبر: ۱۳۲۸

اور بلا تاخیر کھڑے ہو گئے، تب تو سجدہ سبکی بھی ضرورت نہیں:

”... إلا السلام ساهيا للتسهيل أي للخروج من

الصلوة قبل إمامها على ظن إكمالها فلا يفهم^(۱)

اور اگر کھڑے ہونے میں تین تسبیح کے بعد رتاخیر ہوئی تو اب سجدہ سبکی واجب ہوگا:

کیوں کہ قیام نماز کا رکن ہے اور رکن میں اتنی تاخیر سے سجدہ سبکی واجب ہو جاتا ہے۔

نماز کب توڑی جاسکتی ہے؟

مولانا:- کن کن صورتوں میں نماز توڑنا جائز ہے؟

(۱) ام بصیر، ہمت پرور

جواب:- نماز اہم ترین عبادت ہے، جس میں گویا انسان اپنے مالک سے ہم کلام

ہوتا ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرنے کے بعد غیر معمولی ضرورت اور مجبوری کے

بغیر نماز کا سلسلہ منقطع نہ کرے، اگر آپ اپنے کسی دوست یا بزرگ سے بات کر رہے ہوں تو اس

کا لحاظ رکھا جاتا ہے: چہ جائیکہ پروردگار عالم سے ہم کلام ہوں: اس لئے اصولی طور پر یہ بات

ذہن میں دینی چاہئے کہ غیر معمولی ضرورت و مجبوری کے بغیر نماز کو توڑنا درست نہیں، فقہاء نے

ایسی چند صورتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں نماز توڑی جاسکتی ہے، جیسے والدین یا ان میں سے کوئی

کسی ضرورت کے لئے بلائے اور کوئی اور شخص ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہ ہو، اگر نہ ہو کا جائے

تو اجنبی شخص کے چمت سے گرجانے یا آگ میں مل جانے یا پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو،

نمازی کا سامان کوئی چور لے کر بھاگ جائے، مسافر کی سواری کے ٹکل جانے کا اندیشہ ہو، یا بیٹا

کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے گر جانے کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں صراحتہ فقہاء

نے نماز توڑنے کی اجازت دی ہے، (۲) اس طرح کی اگر کوئی دوسری صورت ہو تو اس کا بھی

یہی حکم ہوگا: کیوں کہ اس طرح کے احکام حالات پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی تحدید نہیں کی جاسکتی۔

(۱) الدر المختار مع الرد: ۳۷۵

(۲) ہند: ۱۰۹۱

نماز میں تعدیل ارکان

سوال: - تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی اس کی رعایت کئے بغیر نماز ادا کرے تو کیا حکم ہے؟
(سائل حیدر آبادی، گنجی ملکہ پور)

جواب: - رکوع اور مجہدہ میں اور دونوں مجہدوں اور رکوع اور مجہدہ کے درمیان کم سے کم ایک تسبیح کے بقدر اس کی مطلوبہ حیثیت پر اس طرح رہنا کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آجائیں، تو تعدیل کہتے ہیں:

"أبی تسکین الجوارح قدر تسبیحة فی الركوع والسجود
وکذا فی الرفع منهما علی ما اختاره للکمال" (۱)

..... تعدیل ارکان کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، بالکلہ شوافع اور حنابلہ کے یہاں واجب ہے، احناف کے تین اقوال ہیں: ایک سخت ہونے کا، جسے علامہ جرجانی نے نقل کیا ہے، دوسرے واجب ہونے کا، اسے امام کرخی نے نقل کیا ہے، تیسرے یہ کہ رکوع اور مجہدہ میں واجب ہے اور رکوع اور مجہدہ کے درمیان اور دونوں مجہدوں کے بیچ مسنون یا مستحب ہے، راجح قول امام کرخی کا ہے، یعنی ان چاروں مقامات پر تعدیل واجب ہے، اس کو اکثر فقہاء نے ترجیح دی ہے:

"وهو السنة عندهما فی تخریج الجرجانی و فی
تخریج الکرخی واجب حتی تجب سجدة السهو
بشرکہ کذا فی الهدایة وجزء بالثانی فی الکفر و
الوقایة والملفتی وهو مقتضى الأدلة" (۲)

اور یہی بات حدیث سے ثابت ہے: کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے تعدیل کی رعایت

کے بغیر نماز پڑھنے والے شخص کو واپس لوٹا دیا اور فرمایا: تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ نماز ادا کرو۔ (۱)

تھیں اس کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ سمیٹ کرے، اور اگر جگہ سمیٹ نہیں کر سکا ہے تو نماز لوٹائے، اگر نماز نہیں لوٹائی تو ناقص طور پر نماز ادا ہوگی۔

نماز کی حالت میں نگاہ کہاں رکھے؟

سوال: - نماز کی حالت میں نگاہ کو کس جانب رکھنا

چاہیے؟ براہ کرم رکوع، جگہ وغیرہ کے بارے میں ایک ایک

بتائیں۔ (مظفر علی، ملک پیٹ)

جواب: - نماز میں جو کیفیت مطلوب ہے، اسے قرآن مجید نے خشوع سے تعبیر کیا ہے (۲) خشوع میں یہ بات شامل ہے کہ نظر سے بھی تو مٹے اور فروتنی کا اظہار ہو؛ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابتداء نماز میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف رکھتے تھے، پھر جب سورہ مؤمن کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ ﷺ اپنی نگاہ جگہ گاؤ کی طرف رکھنے لگے، (۳) اسی لیے حالت قیام میں جگہ کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، فقہاء نے لکھا ہے کہ رکوع کے وقت پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر، جگہ میں ناک پر اور قعدہ میں اپنی گود پر نظر رکھے؛ کیونکہ یہی ہیئت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے سامنے خشوع کے اظہار سے ہم آہنگ ہے، پہلے سلام میں نگاہ دائیں کانڈھے پر ہو اور دوسرے سلام میں نگاہ بائیں کانڈھے پر ہو۔ (۴)

(۱) بخاری، کتاب الأیمین والنذور، باب إذا حنط ناسیا فی الأیمین حدیث نمبر: ۱۶۹۰

(۲) المؤمن ۱

(۳) درمنثور ۳۵

(۴) دیکھئے: بدائع الصنائع ۵۴۰

نماز میں قراءت

زور سے اجتماعی قراءت

سوال:- کئی لوگوں کا ایک ساتھ مل کر زور زور سے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی میں اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اور حفظ کے طلبہ بھی ایسا ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمد کرم حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں؟ (عبدالحسیب سنٹوش نگر)

جواب:- اصولی طور پر کئی لوگوں کا ایک ساتھ زور زور سے قرآن مجید پڑھنا کراہت سے خالی نہیں؛ کیوں کہ جب ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو، تو دوسرے شخص کو خاموش رہنے اور سننے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب لوگ زور سے پڑھنے لگیں، تو قرآن کا یہ حق کہ اسے توجہ سے سنا جائے ادا نہیں ہو سکتا:

”يُكْرَهُ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ جَمْلَةً لِتَضَعُهَا تَرْكُ

الاستماع والإنصات، وقيل لا بأس به“ (۱)

جہاں تک حفظ کرنے والے بچوں کے پڑھنے کی بات ہے، تو یہ ایک ضرورت اور مجبوری ہے؛ کیوں کہ اس کے بغیر قرآن مجید کا یاد کرنا دشوار ہے اور تعلیم کے لئے بعض ایسی باتوں کی اجازت دی گئی ہے، جن کی عام حالات میں اجازت نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچوں کے

(۱) طحطاوی علی المراقی، ۲۱۵، فصل فیما یفعله المقتدی

ہاتھ میں قرآن مجید دینے کی سمانست ہے کہ اس میں بے اعتیالی اور بے حرمتی کا اندیشہ ہے؛ لیکن تعلیم کی غرض سے فقہاء نے بچوں کو قرآن دینے کی اجازت دی ہے، واللہ اعلم

ہر رکعت میں مکمل سورت پڑھنا افضل ہے

سوال :- نماز کی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں کچھ

کچھ آیات کا پڑھنا بہتر ہے یا پوری سورت کا؟

(محمد مسین، دہلی نگر کالونی)

جواب :- بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں مکمل ایک سورت پڑھی جائے؛

کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا عمومی معمول مبارک یہی تھا، چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة

كاملة في المكتوبة، فإن عجز الآن يقرأ السورة في

الركعتين كذا في الخلاصة (۱)

نماز میں بغیر تلفظ کے قراءت

سوال :- میں نے اپنے دوست کو نماز پڑھتے ہوئے

دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹ قراءت قرآن کے درمیان ہلے نہیں ہیں

استفسار کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں،

تو کیا اس طرح ہونٹ ہلے بغیر نماز ادا ہو جائے گی؟ اور جو لوگ ان

کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی نماز درست ہوگی؟

(ذکی الرحمن، سعید آباد)

جواب :- نماز میں اس طرح قرآن کریم کو پڑھنا کافی نہیں کہ ہونٹ میں حرکت

بھی نہ ہو، بعض فقہاء کے نزدیک کم سے کم ضروری یہ ہے کہ حروف بن جائیں اور زبان دھونٹ

کی حرکت کے بغیر حروف نہیں بن سکتے، اور اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسا قرآن پڑھے کہ دو خود یا اس کے قریب کا ایک یا دو آدلی بن سکے اور یہی صحیح و معتبر رائے ہے۔

”إِنْ أَدْنَىٰ الْمُخَافَةِ إِسْمَاعَ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ بَقَرِهِ مِنْ
رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ مَثَلًا وَأَعْلَاهَا مَجْرَدُ تَصْدِيقِ
الْحُرُوفِ“ (۱)

اس لئے آپ اپنے دوست کو صحیح طریقہ پر قرأت قرآن کی تلقین کریں، ہونٹ کی حرکت کے بغیر تلاوت کافی نہیں۔

قرأت میں ایک آیت جھوٹ جائے

سورۃ:- ایک حافظ صاحب نے وتر کی نماز میں یہاں
الذین آمنوا إذا نودى للمصلوة من يوم الجمعة
..... الخ سے تلاوت شروع کی، درمیانی آیت فلذا قضيت
الصلوة ... لعلکم تفلحون جھوٹ گئی اور آگے یہاں
رأوا تجارة سے پڑھ دیا تو نماز ہو گئی، نماز کو ناپی ہوئی؟
(محبوب الرحمن، شاہین نگر)

جواب:- اگر درمیان کی آیت جھوٹ جائے اور آگے کی جو آیت پڑھی جائے اس سے معنی میں غیر معمولی تبدیلی (تغییر فاحش) نہ ہو، اور پڑھی ہوئی آیت تین جھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو نماز درست ہوگی، اب نماز کو ٹانے کی ضرورت نہیں، حافظ صاحب سے جو آیت جھوٹ گئی ہے، وہ یقیناً تین جھوٹی آیتوں کے برابر ہے، فقہاء نے تین جھوٹی آیتوں سے، مملوہ پر، ثم نظر، ثم عبس و بس، ثم أدير و استعبر پھر اولیاء ہے۔ (۲)

(۱) رد المحتار مع الرد: ۱۳۹:۳

(۲) رد المحتار: ۱۵۳/۲

لہذا اگر کوئی آیت میں حروف پر مشتمل ہو تو اسے ایک بڑی آیت سمجھ جانے کا:

”فلو قرأ آية طويئة فندرتن حروف يكرون قد أنى

بقدر ثلاث آيات“ (۱)

یہ تین آیتیں تو ایک ہی جہتی ہیں، مگر اگر الگ الگ جگہ کی آیتیں مردی جائیں تو وہ ہیں:

”ثم قتل، كيف قدر، ثم نصر“ ان کے حروف اٹھارہ ہوتے ہیں، چنانچہ بعض اہل علم

کے نزدیک اسی کا اعتبار ہے۔ (۲)

بہر حال یہی رائے زیادہ اہمیت پر مبنی ہے اور اس کا اثر سے بھی جاننا صاحب کی نماز

درست ہوئی، اب نماز وہ نئے کی ضرورت نہیں ہے۔

نماز میں کن آیات کی تلاوت کی جائے؟

سوال:۔ ایک تراشہ میں سوال کے ساتھ درج ہے:

جس میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ نماز اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، اللہ

کی پوائی کرنے اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، جب کہ ہماری مسجد

کے نوجوان امام صاحب فجر کی نماز میں۔۔۔ جب ہم نیت سے بیدار

ہو کر جماعت نے لے اٹھے ہوتے ہیں تو۔۔۔ ایسی آیتیں پڑھتے

ہیں، جن میں اللہ کے غضب کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا یا قوموں

پر اللہ کے غضب کا ذکر ہوتا ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم

دیا کہ مٹی بناؤ، وغیرہ، حالانکہ مذکورہ حدیث کو مان کر کثرت مساجد

میں امام صاحب فجر میں ”لا یستوی“ پڑھتے ہیں، پسین

شریف پڑھتے ہیں، سورہ نمل یا امن الرسول پڑھتے ہیں۔ اس

بارے میں وضاحت فرمائیں۔ (محمد علی حسین، ریدہ)

مورث :- آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت معاویہ بن حکم کی روایت ہے، جسے شہابی ترمذی میں صلیح مسلم کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد اس طرح ہے کہ

”نماز اللہ کی پاکی بیان کرنے، اللہ کی ہوائی بیان کرنے

اور قرآن مجید کے پڑھنے کا نام ہے“ (۱)

چنانچہ نماز میں جو ذکر پڑھے جاتے ہیں وہ انہیں باتوں پر مشتمل ہیں مثلاً رکوع و سجود کی حیثیت میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ثبات و تمہید اللہ کی ہوائی کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ آیات کا ماننا قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن کی آیات بعض دفعہ حد و تسبیح کے معنوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ انہیں نیت کی ہدایت کے لئے دوسرے مفہامین کا ذکر ہوتا ہے، یہ سب تلاوت قرآن مجید میں شامل ہے اس لئے اگر آپ کے امام صاحب نماز تحریر میں اللہ نے غضب اور قیامت کی ہوائی لیاں سے متعلق آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ اس حدیث کے معنی نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں جس تیسرے نکتہ (۳) تلاوت قرآن اناؤ کرنا ہے، وہ اس میں شامل ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ مذاب اور دوزخ سے تعلق آیات ہوں گی سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء میں ہوں، نہ کو بیٹھ انہیں کے پڑھنے کا التزام نہیں کرنا چاہئے، بلکہ بدست بدل کر پڑھنا چاہئے، فقہاء نے ایک سورت یا چند متفرق آیات کے التزام کو منع کیا ہے، کیوں کہ اس سے نہیں آیتوں کی تلاوت کے واجب ہونے یا منع مجزئہ و بدست ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔

نماز میں امام کو لقمہ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے

مورث :- اگر امام صاحب نماز میں قراوت کے درمیان

بچھ آیت بھوس کر آگے بڑھ گئے، تو مقتدی نے جلدی تھم دیا

(۱) نیز دیکھئے: انوار اؤد، حدیث نمبر ۹۳۱، مسند الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر ۶۶۶۶

اور امام صاحب نے ائمہ نہیں لیا، پھر پیچھے سے درست کر لیا تو کیا
مقتدی کی ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دلیل کی روشنی
میں جواب دیجئے۔ (غیبہ انتر، فلفل نماز)

سورج :- اپنے امام کو ائمہ دین کی وجہ سے مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی مگر مقتدی
حضرت ائمہ دین میں ٹکلت سے کام نہ لیں، نیز امام کو بھی چاہئے کہ وہ درمیان قراءت بھول
جائے تو دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے یا اتر پتھر واجب قراءت نہ کر لی تو کبریا میں چلا
جائے۔ (۱)

نماز عشاء کی قضاء میں قراءت زور سے کرے یا آہستہ؟

سورج :- ایک دفعہ لوگوں کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، ہم
لوگوں نے دن کے وقت ایک ماحضر اس کی قضاء کی، اس وقت یہ
سوا سا بیہوا کر دام نہ لیا، نہ تلاوت نہ کرنی چاہئے یا زور سے؟ بعض
ماتھیں کا اصرار زور سے پڑھنے پر تھا، اور بعض کا کہنا تھا کہ آہستہ
پڑھنی چاہئے، جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، بہر حال نماز
پڑھانے والے صاحب نے زور سے قراءت کی اور نماز پڑھا دی،
اس سلسلہ میں براہ کرم وضاحت فرمائیں۔

(محمد اسعد خاں دیراجہاں، ممبئی)

جواب :- جو نماز میں سورج نکلنے کے بعد فرض کی گئی ہیں، جتنی ظہر و عصران میں
بنیادی طور پر آہستہ تلاوت کرنے کا حکم ہے اور جو نماز میں سورج ڈوبنے کے بعد فرض ہیں، جتنی
مغرب، عشاء اور فجر، ان میں زور سے قرآن پڑھنا واجب ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کا معمول
مبارک بھی تھا اور آپ کے بعض ارشادات میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے: "لیکن قضا نمازوں
کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ وہ جس طرح واجب ہوتی ہیں، ہم میں اسی طرح ان کی قضاء کرنا"

بھی واجب ہے، نماز عشاء اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو زور سے قراءت کرنا واجب ہے، لہذا اگر چھوٹی ہوئی عشاء کی قضاء دن کے وقت جماعت کے ساتھ کی جائے تو امام کے لئے زور سے ہی قراءت کرنا واجب ہے:

”ويجهر الإمام في الفجر وأولى العشاءين أدله
وقصلا ۱۰۰ إلح“ (۱)

لہذا آپ لوگوں نے جس طریقہ پر نماز عشاء کی قضاء کی وہ درست ہے۔

فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ

سوال:- فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے؛ لیکن ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ فرض کے بعد کی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، شیخ بھی پڑھ سکتے ہیں، بدو اکرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ (شریف الدین، جوگی پیٹ)

جواب:- فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے اور خاص کر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے؛ لیکن بعد کی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بہتر ہے؛ لیکن اگر تسبیحات پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ”... فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح“ (۲) — کیوں کہ بعض روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے:

”عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالَا :
اقرأ في الأوليين ، وسبع في الأخيرين“ (۳)

(۱) رد المحتار: ۲۵۰/۲ (۲) رد المحتار: ۲۳۱/۲

(۳) مصنف ابن أبي شيبة، کتاب الصلوات، باب من كان يقول: سبع في الأخيرين ولا تقرأ، ص ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵

”ہم رسول اللہ ﷺ کا عمومی معمولی مبارک بعد کی دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا تھا؛ اس لئے اسی کا اہتمام رکھنے کی کوشش کریں:

”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَسْمَعُنَا الْآيَةَ ...“ (۱)

نماز میں قراءت کی غلطی

سورۃ:- ایک صاحب نے نماز پڑھتے ہوئے ”فَی النَّعِيمِ“ کی جگہ ”فَی الْجَحِيمِ“ پڑھ دیا تو اس صورت میں نماز درست ہوگی یا نہیں؟ (حافظ عبدالرشید قاضی پورہ)

جواب:- اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ:

(الف) ایک لفظ کی جگہ دوسرا ایسا لفظ پڑھ دیا کہ ان دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ”نَعِيم“ کی جگہ ”جَحِيم“ کا لفظ اسی نوعیت کا ہے؛ کیوں کہ ”نَعِيم“ کے معنی جنت کے ہیں اور ”جَحِيم“ کے معنی دوزخ کے ہیں، گو یہ بالکل مختلف معنی ہیں؛ اس لئے اس صورت میں نماز فاسد ہوگی، نماز دوہرائی چاہئے۔

(ب) اگر ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھا گیا؛ لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں اور یہ دوسرا لفظ بھی قرآن مجید میں وارد ہوا ہو تو نماز درست ہو جائے گی، جیسے کسی نے ”عَلِيم“ کی جگہ ”مَعْلَم“ پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی۔

(ج) ایک لفظ کی جگہ ایسا دوسرا لفظ پڑھ دیا جو معنی کے اعتبار سے تو قریب ہے؛ لیکن قرآن مجید میں وہ لفظ وارد نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسے ”تَوَاتُيُنَ“ کی جگہ ”تَوَاتُيُنَ“ پڑھ دے:

(۱) صحیح البخاری، باب یقرأ فی الآخريین بفتح الکتاب، حدیث نمبر: ۴۴۶۰

”إِنْ كَانَتْ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَرَأَهَا مَكَانَ كَلِمَةٍ يَقْرُبُ مَعْنَاهَا
وَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنِ لَا تَفْسِدُ صَلَاتَهُ .. إِلَيْهِ“ (۱)

”مکذبین“ کی جگہ ”مقبحین“ پڑھنا

سوال:- امام صاحب نے نماز عشاء کی دوسری رکعت میں سورۃ ”الحاقۃ“ کے آخری رکوع کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو اذاعہ نے علم ان منکم مکذبین ”تو ”مکذبین“ کی جگہ ”مقبحین“ پڑھ دیا نماز ختم ہوئی اور لوگ جانے لگے، بہتیں بھی پڑھنا شروع کر دیا، اسی نے امام صاحب سے اس غلطی کا اظہار کیا، اس کے فوری بعد امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ نماز کو نوچا ہوگا، پھر نماز وہ پار لوٹائی گئی، کیا امام صاحب کا یہ عمل درست ہے یا براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔
(شہر ذیشان، دبیر پورہ)

جواب:- آپ نے جو صورت کھس ہے، اس میں امام صاحب کا نماز کو لوٹانا درست عمل ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا ایسا حرف پڑھ دیا، جس میں تعلق کے اعتبار سے نمایاں فرق ہو تو نماز قاسد ہو جائے گی، جیسے کسی نے صالحات کی جگہ طالحات پڑھ دیں تو نماز درست نہ ہوگی اور نہ نادر واجب ہوگا:

”..... وَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ بِإِثْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ ، فَإِنْ
أَمَكْنَ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بِلَا كَلْفَةٍ كَالْضَاءِ مَعَ الطَّاءِ بِأَنْ
قَرَأَ الطَّالِحَاتِ مَكَانَ الصَّالِحَاتِ فَتَفْقَهُوا عَلَى أَنَّهُ
مُفْسِدٌ“ (۲)

(۱) الفتاویٰ الہدیۃ: ۸۰/۱

(۲) رد المحتار مع الدر، کتاب الصلاۃ، مطلب مسائل رالة الفاری: ۲/۲۹۳

تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا

سوال :- ایک شخص تین رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں بھول کر سورہ فاتحہ کے بجائے "التحیات" پڑھ کر رکوع کے بعد سجدہ کے لئے قعدہ میں بیٹھ گیا، تب اسے یاد آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تو کیا مجددہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ (قاضی محمد فصیح الدین گلبرگہ)

جواب :- تین اور چار رکعت والی نمازوں میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں؛ اس لئے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا تب بھی نماز درست ہوگئی، مجددہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ کسی مسنون فعل کے چھوڑنے پر مجددہ سہو واجب نہیں ہوتا، واجب کے چھوڑنے پر مجددہ سہو واجب ہوتا ہے:

"يجب بعد السلام سجدة تان بشفہ وتسلیم بتروک واجب" (۱)

کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد کی رکعتوں میں تسبیح پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے: "قالا: اقرأ في الأولى بين وسبح في الأخيرة" (۲) اسی طرح ان حضرات کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ بعد کی رکعتوں میں قراءت نہیں فرماتے تھے۔ (۳)

نماز میں بلا ترتیب سورتوں کی قراءت

سوال :- قرآن شریف کی سورتیں جس ترتیب سے ہیں،

(۱) کنز الدقائق ص: ۲۸، نیز دیکھئے: تحفة الفقہاء، ۲۰۹/۱

(۲) حوالہ سابق

(۳) إعلاء السنن ۱۳۳/۳

اس ترتیب سے کہ زمین بھی پڑھی جاتی ہیں؛ لیکن بھول کر بعد والی
سورت پہلے پڑھنے والی سورت بعد میں پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے
گی؟ (محمد عیسیٰ خان، شادخانی)

جواب :- نماز میں سورتوں کی ترتیب کی رعایت کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن اگر خلاف
ترتیب پڑھ لے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، بھول کر پڑھا تو کوئی عروج نہیں، قصداً اس طرح
پڑھے تو مکروہ ہے:

”قرأ في النفل في الركعة الاولى تحت يدائيه
وعلى النية اذا جاء نصر الله، قال ان تعد ذلك
يكره“ (۱)

نماز میں قراءت کے دوران وقفہ

سوال :- جو رے محلہ کی مسجد میں امام صاحب فخری
نماز میں قراءت کرتے ہوئے اچنی آیت شریفہ بھول کر کچھ دیر
توقف کیا پھر یاد آنے پر قراءت جاری رکھی اور نماز چوری کر
کے سراسر پھیر دیا، ایک متقدمی نے اعتراض کیا کہ قراءت میں
وقفہ ہوا ہے، اس سے نماز دہرائی جائے، چند ٹیچر مڑ رہے تھے،
سوال یہ ہے کہ قراءت میں کتنے وقفہ پر نماز فاسد ہو جاتی ہے؟
(محمد عیسیٰ خان، شادخانی)

جواب :- نماز میں کسی بات کو یاد کرنے کے لیے اگر اتنا وقفہ ہو گیا کہ اس میں ایک
رکن ادا کیا جاسکتا تھا، جیسے ایک غلط یا تین مختلف آیتیں پڑھی ج، کتنی جھیں یا روع یا سجدہ کیا جا
سکتا تھا، تو سجدہ ہو واجب ہوگا، نماز کی سہولتیں ہوں۔

”ثم الأصل في حكم التفكير أنه أن منعه عن أداء
ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن
أداء واجب كقعود يلزمه السهو“ (۱)

اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے؟

مؤلف:- نماز میں بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس

پڑھ لی، اب دوسری رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھنی جائے یا
کوئی دوسری سورت؟ (محمد سہیل خاں، شاہجہاں)

جواب:- فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں دونوں باتوں کی
محجاش ہے؛ اول یہ کہ آئندہ رکعت میں سورہ بقرہ میں سے کچھ آیتیں پڑھ لے؛ چنانچہ فقہاء
نے لکھا ہے کہ جب نماز میں قرآن مجید ختم کرے اور پہلی رکعت میں سورہ قل اور سورہ ناس کو
پڑھے تو آئندہ رکعت میں سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ لے:

”إذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم
يقرأ في الثانية بالفاتحة و شيء من سورة البقرة“ (۲)
دوسری صورت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس ہی کو دوبارہ پڑھ لے:
”وإذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس
ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية أيضاً قل أعوذ
برب الناس“ (۳)

دو رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تلاوت

سوال:- دو رکعتوں میں ایک ہی سورت تلاوت کی جائے

(۱) کبیری: ۲۶۵، نیز دیکھئے: البحر الرائق: ۱۷۳/۴

(۲) درمختار مع الرد: ۲۶۹/۳ (۳) فتاویٰ تاتارخانیہ: ۵۵۳/۱

تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ (محمد ریاض احمد ہونے لکھ کر لکھائی)

جواب:- افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھیں جائیں: کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا معمول مبارک یہی تھا اس لیے باطلہ ایک ہی سورت کا دونوں رکعتوں میں پڑھنا بھروسہ نہیں: لیکن نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حسب ہولت و صافی قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھنے کی اجازت دی ہے ”فسافرؤا اما نیسر من القرآن“ (۱) اجتہاد اگر کسی شخص کو ایک ہی سورت یاد ہو تو اسے مزید سورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب تک ایک ہی یاد نہ آئی سورت کو مختلف رکعتوں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ (۲)

قرأت میں ”ط“ کی جگہ ”ت“ اور ”ص“ کی ”س“

سوال:- ہمارے مسجد کے امام صاحب قولہ تجوید سے زیادہ واقف نہیں ہیں، اس لیے ”س“ کی جگہ ”س“ اور ”س“ کی جگہ ”ص“ اور ”ط“ کی جگہ ”ت“ اور ”ت“ کی جگہ ”ط“ پڑھ دیتے ہیں اور صرف حافظ قرآن ہیں اس لیے الفاظ کے معانی و مفہوم سے واقف نہیں ہیں کیا ان کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی یا نماز لوٹانی جائیگی؟ (زقاری سعد اللہ بھٹہ)

جواب:- امام صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد قواعد تجوید سیکھ لیں اور تم از کم اتنی صداقت پیدا کر لیں کہ حرف صحیح طور پر نکلے کی رعیت سے ساتھ آکر سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، تو فقہاء نے ذرا سہولت یہ اصول مقرر کیا ہے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کا تلفظ کر جائے، جن دونوں حروف کی اصل میں غرق آنا و ثواب ہو تو حقیقی میں تبدیلی ہو جائے، پھر بھی نماز درست ہو جائے گی، ایسے ہی حروف میں ”ط“ اور ”ص“ ”س“ اور ”ص“ ”ت“ اور ”ط“ کو شمار کیا گیا ہے۔

”وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشائخ فيه قال أكثرهم لا تفسد صلاته“ (۱)

اگر نماز میں آمین کہنا بھول جائے؟

سوال:- میں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا بھول گیا، آخر رکعت میں یاد آیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجدہ سکڑ کر لینا کافی ہے؟ یا پوری نماز لوٹانی چاہیے؟
(محمد ظہیر الرحمن، مناسب صدر حج سوسائٹی، محبوب نگر)

جواب:- آمین کہنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں، سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سکڑ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز کے لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے آپ کی نماز ادا ہوگئی۔

سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا

سوال:- نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی ملائی جاتی ہے، جیسے سورہ ناس اور سورہ قلن وغیرہ، تو کیا اس سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی چاہئے یا بغیر بسم اللہ شروع کر دیا جائے؟
(غنیہ النساء، عظیم، کاغذ نگر)

جواب:- رسول اللہ ﷺ سے کوئی صراحت نماز کے اندر ملائی جانے والی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بابت متھولی نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر بسم اللہ پڑھنا مستحسن نہیں، البتہ پڑھنے کو بہتر ہے:

”لا تسن التسمیة بین الفاتحة و السورة مطلقا“

خلاف المحمد وفي البدائع الصحيح قولهما ولا

خلاف انه لو سمى كان حسبا (۱)

سنت نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے؟

مروّی:۔ اگر کسی نے سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے

بغیر ضم سورت کر لیا اور نماز ختم کر دی تو کیا نماز ہو گئی یا ہرانی

چاہئے؟ (اے، کے جیلانی، چینیائی)

جواب:۔ سورہ فاتحہ پڑھنا جیسے فرض نماز میں واجب ہے، اسی طرح سنتوں میں بھی

واجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس نماز کو ناقص قرار دیا ہے، جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے،

اگر واجب چھوٹ جائے تو حکم یہ ہے کہ سجدہ سبک کر لے، سجدہ سبک کر کے تو نماز کو لوٹائے، اگر

نماز نہیں لوٹائی، تو اس نے ناقص نماز ادا کی اور مردہ تحریمی کا ارتکاب کیا:

”وواجبها قراءة الفاتحة بل يجب عليه سجود

السهو نسي السهو جيرا للنقصان الحاصل بتركها

سهوا والإعادة في العمد والسهو اذا لم يسجد، فإذا

لم يعنها كانت مؤبادة آداء، مكروها كراهة تحريم“ (۲)

(۱) ملتقى الأبحر على هاشم مجمع الأنهر: ۱/۵۵

(۲) البحر الرائق: ۱/۵۱۵

مفسدات نماز

نماز میں ”لا حول ولا قوۃ“ پڑھنا

مولانا:- میں ایک دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جس میں یہ حدیث بھی مذکور تھی کہ، اگر کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو، تو ”لا حول ولا قوۃ“ پڑھ لے، تو کیا اگر نماز کے درمیان دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے گی؟
(عبدالرحیم، شاہین نگر)

جواب:- اگر نماز میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وسوسہ کا تعلق دنیا کے امور سے ہو، دوسرے یہ کہ دین اور آخرت سے متعلق وسوسہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں مفسدات نماز دل ہی دل میں ”لا حول ولا قوۃ“ پڑھنا چاہئے، زبان سے نہیں پڑھے، لیکن اگر زبان سے پڑھ ہی لے تو پہلی صورت میں نماز کا سد ہو جائے گی اور دوسری صورت میں نماز کا سد نہیں ہوگی:

”ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا
بإله العلي العظيم إن كان ذلك في أمر الآخرة لا
تفسد، وإن كان في أمر الدنيا تفسد كذا في
التمهتلى (۱)“

”ولا الضالین“ کی جگہ ”ولا الدالین“

مؤلف:- سورہ فاتحہ میں لفظ ضالین کے بجائے دالین یا کوئی اور ایسا لکھ کہ جس سے معنی بدل جاتا ہو تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور کیا ایسی صورت میں مقتدی کو آئین پڑھنا چاہئے؟
(۲۱ نمبر غیر مذکور، پتھر گئی)

جواب:- قرآن مجید کے حروف کی ادائے گی میں احتیاط برتنی چاہئے اور صحیح طور پر نہیں ادا کرنا چاہئے! کیوں کہ عربی زبان ایک آئینہ سے کم نہیں، تلفظ کی ہمواری غلطی سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اب یہیں دیکھئے کہ ”ضالین“ کے معنی گمراہ کے ہیں اور ”دالین“ کے معنی راستہ بنانے والے کے بھی ہو سکتے ہیں، گویا بالکل متضاد معنی ہیں، قدیم فقہاء تو ایسے فقیر کی وجہ سے نماز کو فاسد قرار دیتے تھے، جس سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے لیکن بعد کے فقہاء نے عمومی جہالت کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا ہے کہ اگر قریب الحرج الفاظ میں ایک کی جگہ دوسرے کا تلفظ کیا گیا ہو، یا خروج کی قرابت نہ ہو، لیکن فی الجملہ یہ تلفظ قرآن مجید میں وارد ہوا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اسی اصول پر اگر ”ولا الضالین“ کی جگہ ”ولا الدالین“ پڑھ دیا تب بھی غلط ہونے کے باوجود نماز درست ہو جائے گی:

”... ولا الضالین بالضاد المعجمة أو الدالین المهملة

لا تفسد لوجود لفظهما فی القرآن وقرب المعنی

لصحۃ تقدیر ولا الضالین أی المستمرین فی

الضلال و الدالین أی الفاضلین هل ندلکم علی رجل

الخ“ (۱)

چوں کہ امام کا مقصد ”ولا الضالین“ پڑھنا ہوتا ہے اور مقتدی کا مقصد بھی سورہ

فاتحہ کے قسم پر آمین کہنا ہوتا ہے، اس لئے قلمین کہنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ امام مسجد والہ کی غلطی کرنا افسوس ناک ہے، انہیں ترغیب دینا چاہئے کہ وہ اپنے قرأت کو درست کریں۔

نماز میں موبائل فون بند کرنا

سوال:۔ اکثر مسجدوں میں بورڈ آف ان سڑایا گیا ہے کہ موبائل بند کر کے مسجد میں داخل ہوں، یلین بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں اور عین نماز کے دوران کوئی فون آجاتا ہے فون کی گھنٹی کی آواز سے تمام مبنی ونبوں کو غل و آغچ ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں بحالت نماز موبائل بند کرینا چاہئے؟ اور کیا اس عمل سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ (عبدالکبیر، مہدی خٹم)

جواب:۔ اولاً تو اس کا اجماع نماز میں موبائل فون بند کر لیا جائے کیوں کہ ایک تو اس سے نماز پڑھنے والے اور تلاوت و ذکر کرنے والوں کو غل و آغچ ہوتا ہے، دوسرے فون پر یہ نڈولی یا خبر کرنی پڑتی ہیں اور مسجد میں ایسی آفتوں کی ممانعت ہے، ہم اگر غفلت اور بھولوں کی وجہ سے موبائل تھلا دیا اور وہ ٹیک ہاتھ اور معمولی عمل سے موبائل کو بند کر سکتا ہو تو نماز کے ارمیان موبائل بند کرینا بہتر ہے، کیوں کہ اس سے تمام لوگوں کی نماز بے نقصانی اور وحشت سے محفوظ ہوجاتی ہے، اور بھٹائی میں کسی جہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

اس فقیر کے خیال میں یہ صورت عمل کثیر کثہ اور میں نہیں آتی، بلکہ کثیر کثہ کے یہاں پانچ قرینے منقول ہیں: ایہ فصل کہ جس کو دلچسپی اس کے عادت نماز میں رونے کا مثل بھی نہ ہو سکے، یعنی اس کے نماز میں نہ ہونے کا غالب گمان ہو جائے، دوسرے وہ فعال جو دو ہاتھ سے انجام دینے جاتے ہیں، تیسرے مسلسل تین دفعہ حرکت کرتا، چوتھے: ایسا کام جس کے لئے مستقل نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، پانچویں: یہ نو فصل کی رائے پر مختصر ہوگا، جس کو کثیر سمجھو و کثیر ہے، جس کو کثیر سمجھو، وہ قلیل ہے، ان میں سے پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

وفیہ أقوال حمسة، أصحابها لا يشك الناظر،

صححه في البدائع و تابعه الريلمی والوالوالجی ،

وفي المحيط أنه الأحسن ، وقال الصدر الشهيد :

إنه الصواب وفي الخانية و الخلاصة أنه اختيار

العامۃ الخ (۱)

میرے خیال میں اگر کوئی شخص ایک ہاتھ باندھے ہو اور ایک ہاتھ سے موبائل کو

بند نہ لے تو دیکھنے والوں کو مان نہیں ہوتا کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے اور اس کی وجہ

سے دوسرے لوگوں کو سہولت اور یہ سہولت بھی میسر آتی ہے ، اس لئے یہ صورت درست ہوگی

اور اس کی نماز بھی قاسد نہیں ہوگی۔

مسجد میں موبائل

نوٹ: - (الف) اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک مسجد

میں فرض نماز کی پہلی رکعت میں تھا ، فون کی گھنٹی بجی ، میں نے نماز

توڑ کر پیچے بیٹھا اور اپنی بات ختم کر کے پہلی رکعت میں نماز کے لئے

کھڑا ہو گیا ، کیونکہ امام صاحب کوئی طویل سورہ پڑھ رہے تھے ، کیا

میری نماز ہو گئی؟

(ب) کیا میں مسجد کے اندر موبائل فون ساتھ ساتھ رکھ سکتا

ہوں یا نہیں؟ (انضال شریف ، طے پنی ، حیدر آباد)

حوالہ: - (الف) فون کی گھنٹی پر نماز کا توڑ دینا مناسب نہیں ، فرض نماز کو بہت ہی

مجبوری کی صورت میں ہی توڑنا چاہئے ، جیسے کسی معذور شخص کے گر جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی

اور غیر معمولی خطرہ پیدا ہو جائے ، شخص فون کی گھنٹی کیا وہ سے نماز کا توڑنا درست نہیں ؛ کیوں کہ

فون تو ایک معمولی ضرورت کے تحت ، بلکہ بعض اوقات بلا ضرورت بھی کرتے رہتے ہیں ، تاہم

جب آپ نے نیت توڑ کر اور فون پر بات کر کے دوبارہ اس رکعت کو پالیا تو آپ کی نماز ادا ہو گئی۔

(ب) مسجد میں بکھلا ہوا موایمیں لے کر جانا مناسب نہیں، اس سے لے جانے والے کو بھی اور دوسرے نمازیوں کو بھی غلط واقع ہوتا ہے، اور فون پر چوں کہ اکثر دعویٰ ہوتی ہیں، اور مسجد میں دعویٰ ہاتھ میں کرنے سے رسول اللہ ﷺ نے سخت منع کیا ہے۔ (۱) ہاں! موبائیں بند کر کے مسجد میں رکھا جاسکتا ہے۔

نماز میں چل کر اگلی صف پر کرنا

مولا:۔ مجھے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا، حرمین شریفین میں نماز کے درمیان، یہاں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آگے کی صفوں کو پار کرنے کے لئے نماز کے درمیان ہی لوگ اپنی صف سے اگلی صف میں بلکہ بعض دفعہ دو درمیان میں صف آگے جا کر شریک ہو جاتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟ (سید مصطفیٰ، فکلب نماز)

مولا:۔ صحیح طبع یہ ہے کہ نماز کی صف بناتے وقت بیچ میں خلا نہ چھوڑا جائے اور اگلی صف پر کرنے کے بعد دوسری صف کی جائے، تاہم اگر نماز پڑھنے والے کی اگلی صف خالی ہوئی اور پچھلی صف کا شخص آگے چلا گیا تو نماز درست ہو جائے گی، اگر مسلسل دو صف کے بعد چلے اور بیچ میں وقفہ بھی نہ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، ہاں اگر ایک صف آگے بڑھا اور ٹھہر گیا پھر ایک صف آگے بڑھا تو نماز درست ہو جائے گی:

”ولو مشى فى صلاته مقدار صف واحد لم يفسد صلاته، ولو كثر مقدار صفين ان مشى دفعة واحدة ففسدت صلاته و ان مشى الى صف و وقف ثم الى صف، لا يفسد“ (۲)

لہذا اگر آگے کی صف خالی ہو تو اس رعایت کے ساتھ آگے کی صف کو پار کیا جاسکتا ہے۔

نماز میں تکلیف سے ”اللہ“ کہنا

سوال :- ایک شخص بیمار ہے، نماز کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے یا جھکتے ہوئے تکلیف کی شدت اور مشقت کی وجہ سے بے ساختہ اللہ کہہ دیتا ہے، تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟
(امام زاهد، یا قوت پورہ)

جواب :- جوں کہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام خود قرآن کریم میں وارد ہوا ہے اور بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور تکلیف کی وجہ سے بے اختیار یہ لفظ اس کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لئے اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، چنانچہ فقہاء نے مشقت اور درد کی وجہ سے بسم اللہ کہنے کا حکم لکھا ہے:

”مريض صلى فقال عند قيامه أو عند انحطاطه:
بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لا تفسد
صلوته“ (۱)

رکوع سے اٹھتے ہوئے دامن جھٹکنا

سوال :- رکوع میں جاتے ہوئے بھٹکنا دفعہ کبڑے جسم سے چپک جاتے ہیں، خاص کر کمر کے نیچے کپڑے کا چپک جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، ایسی صورت میں اگر رکوع سے اٹھتے ہوئے دامن جھٹک لیا جائے تو کیا اس سے نماز پر اثر پڑے گا؟
(سبح اللہ، گوکلنڈہ)

جواب :- نماز عمل کثیر سے فاسد ہوتی ہے اور عمل کثیر سے ایسا کام مراد ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے نماز میں رہنے کا شک بھی باقی نہ رہے، اگر اس سے کم درجہ کا عمل ہو، لیکن بے

(۱) فتاویٰ ہندیہ: ۹۹، باب فیما یکرہ فی الصلوۃ وفی ما لا یکرہ فیہا

فائدہ اور بے مقصد ہو تو مکروہ ہے، لیکن اس سے نماز قاسد نہیں ہوتی، جیسے کپڑے سے یا ڈاڑھی سے معمولی طور پر کھیلنا، البتہ جو عمل کثیر کے درجہ کا نہ ہو اور نہ بے مقصد ہو تو اس سے نماز قاسد نہیں ہوگی، اور نہ کراہت ہوگی، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کپڑے کو اٹھائے: تاکہ رکوع میں جسم سے چسٹ نہ جائے تو ایسے عمل سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا:

”ولا بأس بأن ينفض ثوبه كيلا يلتف بجسده في

الركوع“ (۱)

رکوع سے اٹھتے ہوئے دامن کو ہٹکے طریقے پر جھک دینا تاکہ وہ جسم سے چپکے نہیں، اور بدھنکے پیرانہ ہوا سی طرح کا نکل ہے: اس لئے یہ بلا کراہت جائز ہوگا: البتہ ایک ہی ہاتھ کا استعمال کرنا چاہئے، اس لئے کہ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق وہ ہاتھ کی مدد سے جو کام کیا جاتا ہے، وہ مکمل کثیر کے دائرہ میں آ جاتا ہے۔

نماز کے درمیان نوحۃ دیوار کا پڑھنا

مولیٰ:- مسجد نبوی میں ترکی عہد کی عمارت میں بھی اور موجودہ تعمیر میں بھی مختلف آیات، نیز صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نام لکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے وقت بھی ان پر نظر پڑتی ہے، اور پڑھا لکھا شخص سمجھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ لوگ اسے پڑھ بھی لیتے ہیں، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا اس کی وجہ سے قاسد ہو جائے گی؟ (عبد القادر، مشیر آباد)

جواب:- کسی چیز پر نظر پڑ جانا اور بے ساختہ و بامرادہ اس کو سمجھ لینا ایسا عمل نہیں ہے جو نماز کے مختل ہو: اس لئے اس کی وجہ سے نماز قاسد نہیں ہوگی، ہاں! بلا ارادہ ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا اور اپنے ذہن کو اس میں مشغول کرنا مکروہ اور باعث گناہ ہے: کیوں کہ جب آدمی دیواروں کی طرف نکل رہے ہو نماز کی حالت میں نگاہ کا جو مرکز ہونا چاہئے، اس کی

رعایت نہیں ہو سکے گی۔ ”ولو نظر إلى مكتوب وفهمه ... لا تفسد وإن أثم“ (۱) اگر اسے دل ہی دل میں پڑھ لے، زبان اور ہونٹوں میں حرکت نہ ہو، جب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، گواہ کرنا نہیں چاہئے، اگر زبان سے پڑھے، تو نماز فاسد ہو جائے گی؛ کیوں کہ یہ یا تو نماز میں گفتگو کرنا ہے، اور اگر آیت یا ذکر وغیرہ ہو جب بھی تعلیم و تعلم کے درجہ میں ہے:

”... الفساد إنما يتعلق في مثله بالقراءة وبالنظر مع الفهم لم تحصل، وصحح المصنف في الكافي أنه متفق عليه“ (۲)

نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب

سوئی:- کل میں طہر کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے دوست اچانک کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا، میں نے زبان سے تو جواب نہیں دیا، مگر بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا، اور اشارہ میں جواب دے دیا، اسی حالت میں نماز پوری کر لی، بعد میں میرے دوست نے کہا کہ تمہاری نماز درست نہیں ہوئی؛ کیوں کہ تم نے نماز میں سلام کا جواب دیا ہے، کیا واقعی میری نماز درست نہیں ہوئی اور مجھے نماز کو دہرایا چاہیے؟ (قمر الدین، مکبر یاغ)

جوڑی:- اصل تو یہی ہے کہ نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جائے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ کے اشارہ سے؛ کیوں کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا وقت ہے، اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے سچ میں دوسری طرف متوجہ ہو جائیں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ تاہم اگر زبان سے جواب نہ دیا جائے، اور ہاتھ کے اشارہ پر اکتفا کیا جائے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی؛ البتہ ہاتھ کے اشارہ سے جواب دینا بھی بکروہ و تنزیہی ہے، رسول اللہ ﷺ امت پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لئے سہولت ملحوظ رکھتے ہوئے، ان افعال کو بھی کبھی کبھی فرمایا کرتے

تھے، جو خلاف مستحب ہونے کے باوجود جواز کے دائرہ میں ہوا کرتے تھے؛ تاکہ کونوں کو جو ذکر کی آخری حد معلوم ہو سکے، یہ نفس امت کے حق میں تو مکروہ ہوتا؛ لیکن آپ کے حق میں مکروہ نہیں تھا؛ یوں کہ آپ کا یہ عمل تعلیم کے لئے تھا، چنانچہ پورا اور وترہ کی کنیہ ایت سے معذور ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیا ہے:

”عن صہیب رحمۃ اللہ علیہ قال سرت برسول اللہ ﷺ

وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة“ (۱)

علامہ ہلانی اور علامہ شانی نے اس سے نماز کا سہوہ ہونے کی صراحت کی ہے:

”ورد السلام ولو سهواً انساناً لا يبطله بل يكره على

المعتمد (۲) ويمن بعد الفساد أنه عليه الصلاة

والسلام فعله كما رواه أبو داؤد، وصححه في الترمذي

وشرح في النية بأنه مكروه أي تنزيهاً“ (۳)

نماز میں دانت کی بھنسی ہوئی چیز نکل لینا

مولانا:- میرے دانت میں نیزا لگ بٹنے کی بہت

بڑا سوراخ ہو گیا ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں اٹک جاتی ہیں،

جب تک وہ نکل نہیں جاتے، بے بھنسی ہی رہتی ہے، اگر کوئی چیز کھا کر

نماز کے لئے کھڑے ہو سکے تو بعض دفعہ بے خیالی میں زبان سے

بھنسی ہوئی چیز نکال کر نکل جانے کی نوبت آ جاتی ہے، ایسی صورت

میں مذکورات نہیں جائے گی؟ (شراب و پروین، ملے پلے)

جو ترجمان:- نماز کے درمیان اگر کوئی چیز، ہر سے نکل کر نکل جاتی ہے اور اسے نماز

(۱) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، حدیث نمبر: ۹۶۵

(۲) رد المحتار ۲/۲۰۳

(۳) در مختار مع الرد

پڑھنے والا نکل جائے تب تو نگلی ہوئی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ، نماز فاسد ہو جائے گی؛ لیکن رانت میں پھنسی ہوئی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو نماز شروع کرتے وقت منہ کے اندر موجود رہی ہو، اگر پڑھنے کے وقت سے کم مقدار کی ہو، اور اسے نماز کے درمیان نکل گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر پڑھنے کے وقت کی مقدار ہو یا اس سے زائد ہو اور نماز کی حالت میں نکل جائے، تو نماز فاسد ہو جائے گی:

”... ثم اختلفوا في القلة والكثرة ، بعضهم قدروا

القليل ، بمادون الحمصة “ (۱)

اس لئے اول تو آپ اچھی طرح کلی اور مسواک کر کے نماز پڑھنے کا احترام کریں، تاکہ رانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہ جائے، دوسرے آپ اندازہ لگالیں کہ جو چیز نگلی گئی ہے، وہ پڑھنے کے وقت سے کم مقدار کی ہے یا اس سے زیادہ ہے، عام طور پر رانت میں اس سے کم مقدار ہی پھنستی ہے۔

خارج نماز کا لقمہ

سوال :- ہم لوگ انجیئرنگ کے طلبہ ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے تو آؤں میں جماعت بنالی، ہمارے جو ساتھی نماز پڑھا رہے تھے، وہ ایک آیت پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے، ایک ساتھی جو نماز سے باہر تھے، انہوں نے صحیح الفاظ پڑھ دیئے، امانت کرنے والے ساتھی نے اس کے مطابق قراءت کی اور نماز پوری کر لی، اب بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی نماز درست نہیں ہوئی، یہ کہاں تک درست ہے؟

(چند طلبہ جامعہ عثمانیہ)

جواب:- نماز پڑھنے والے کے لئے اپنے شخص کا لقمہ قبول کرنا درست نہیں، جو نماز میں شامل نہیں ہو، ہاں، ایسے مقتدیوں میں سے کسی کا لقمہ قبول کر لے تو حرج نہیں؛ کیوں کہ امام اور مقتدی کی نماز مل کر ایک ”وحدت“ کا درجہ رکھتی ہے، گویا اس نے باہر سے کوئی لقمہ نہیں لیا، حدیث سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے، اس لئے جن لوگوں نے آپ سے بتایا ہے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، انہوں نے صحیح کہا ہے: ”... و تفسد بأخذ الإمام ممن ليس معه“ (۱) لہذا آپ حضرات اپنی نماز کا اعادہ کر لیں۔

نماز میں ہاتھ سے پھر بھگانا

نوٹ:- بعض دفعہ نماز میں پھروں کا غول

آجاتا ہے اور وہ کان کے پاس آواز لگانے لگتا ہے، اس سے بڑا غلط ہوتا ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور نماز کا جاری رکھنا دشوار معلوم ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا ہاتھ سے پھر کو بھگا سکتے ہیں؟ (عبدالقیوم، جنرل ایٹ)

جواب:- جہاں تک ممکن ہو پھر کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جائے، کیوں کہ ایک مرتبہ نہیں بھگا دیا جائے تب بھی دوبارہ اس کے آدھکنے میں دیر نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی وجہ سے بہت بے چینی ہو تو ایک ہاتھ سے ایک بار ہٹانے کی گنجائش ہے؛ کیوں کہ یہ عمل قلیل یعنی ”نماز سے غیر متعلق معمولی مشغولیت“ کے دائرے میں آتی ہے، جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی:

”ويكفره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند

الحاجة بعمل قليل“ (۲)

لیکن ایک ہی رکن میں آیت سے زیادہ دفعہ ہٹانے یا ایک وقت دونوں ہاتھوں سے

پنکٹانے سے گریز کرے؛ کیوں کہ اندیشہ ہے کہ یہ ”عمل کثیر“ یعنی ”نماز سے غیر متعلق زیادہ“ مشغولیت کے درجہ میں آجائے، اور ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

جب نماز میں مصروف آدمی کو آواز دی جائے

سوال :- اگر کوئی شخص بند کمرہ میں نماز پڑھ رہا ہے؛ لیکن اس پر سے کوئی آواز دے رہا ہے تو نماز میں جواب تو نہیں دے سکتے اس لئے اس نے اشارتاً کھٹکھارایا کھانٹس دیا تو کیا اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟
(حبیب الرحمن، معبد آباد)

جواب :- اگر نماز میں ایسی نوبت آجائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو ”سبحان اللہ“ کہہ دے اور عورت ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تھپتھپائے، جس کو ”تصفیق“ کہتے ہیں، یہ نماز میں متوجہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے، جو حدیث سے ثابت ہے (۱) ویسے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مصروف نماز ہونے کو بتانے کے لئے کھانٹس دے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”التفحیح لإعلام أنه في الصلاة لا يفسد“ (۲)

خلاف میں بند تجاست اور نماز

نوٹ :- میں شعبہ پتھالوجی میں کام کرتا ہوں، ہمیں قیچی میں مریض کا خون لینا ہوتا ہے، کبھی پامخانہ اور پیشاب بھی شیشہ کے اندر بند رہتا ہے، اسے پیک کر دیا جاتا ہے، بعض ٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے دوسری لیبارٹری میں انہیں لے کر

(۱) دیکھئے: بخاری، حدیث نمبر: ۱۲۰۳، باب التصفیق للنساء، عن امی ہریرہ رحمہ

(۲) منہج: ۱/۱۰۱

جانا ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شیشی میری جیب میں ہو
اور وہ پوری طرح بند اور محفوظ ہو، تو کیا اس حالت میں نماز ادا کی
جاسکتی ہے؟ (ڈاکٹر نعیم اکبر، ممبئی)

جواب:- نبی ست اگر کسی ہندوئی کے اندر ہوتا، اصول یہ ہے کہ اگر وہ شی اس کا فطری
محل ہے تو ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، جیسے اند اخراب ہو کر خون ہو گیا ہو، لیکن اپنے پتکے کے اندر ہو
اور اس کا چھلکا ٹوٹ نہ ہو تو اسے پاک ہی سمجھا جائے گا، اگر نمازی کی جیب میں ہو تب بھی نماز
ہو جائے گی، لیکن اگر وہ شی نجاست کا فطری محل نہ ہو تو اس کا حکم ناپاکی کا ہوگا، یہی حکم ٹسٹ
کے لئے لے جانے والے اس خون، پائنتہ اور جیشاب کا ہے، جسے کسی شیشی میں محفوظ کر دیا گیا
ہو:

”رجل صلی و فی کسہ قارورة فیہا بول لا تجوز
الصلوة سواء کان متلثة أو لم تکن : لأن هذا لیس
فی مظانہ ومعدنہ“ (۱)
اس لئے صورت مسئول میں نماز نہیں ہوگی۔

رشوت کے کپڑے میں نماز

سوال:- اگر کسی کی جیب میں رشوت کا روپیہ پڑا ہو،
اور بدن پر رشوت کے روپیوں سے خریدہ ہوا کپڑا ہو تو نماز درست
ہو جائے گی یا نہیں؟ (قاری الم اہلس خان، ملک پیٹ)

جواب:- رشوت حرام اور سخت گناہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف رشوت لینے
والے پر بلکہ رشوت دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے؛ (۲) لیکن یہ نماز کے درست ہونے

(۱) الفتاویٰ الہندیہ: ۶۷۱

(۲) مسکن أبی داؤد، کتاب الاقضية، باب فی کواہیة الرشوة، حدیث نمبر: ۳۱۰۹ مسکن
الترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء فی الرشی والمرتشی فی الحکم، حدیث نمبر: ۱۳۵۶

میں رکاوٹ نہیں، اصل میں نجاست کی دو قسمیں ہیں: ایک، وہی نجاست، جیسے پتہ شاپ یا خانہ کا ناکہ ہوتا یا انسان کا ہنہ و منہ، ہوتا، جو شخص ایسی نجاست سے آلودہ ہو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، دوسری قسم: روحانی نجاست ہے، یعنی جس نجاست کا تعلق جسم و درکیر سے وغیرہ سے نہ ہو، بلکہ انسان کے عین سے ہو، جیسے سود، رشوت وغیرہ، اگر کوئی شخص ایسی نجاست سے آلودہ ہو تو اس کی نماز لغوی، غبار سے تو درست ہو جائے گی، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگی، اور بندہ کا کوئی عمل رحمت و رحیم کے دربار سے واپس ہو جائے، اس سے بڑھ کر خدہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس لئے ایسے شخص کی نماز تو ادا ہوئی، لیکن اسے تو بہ کرنا چاہئے اور آئندہ ایسے فعل سے بچنا چاہئے۔

اگر غلط فہمی میں مقتدی نے رکوع کر لیا؟

سوال:۔۔۔ اہم صہ جب نے عشاء کی نماز میں ایسی آیت پڑھ دی جس میں سجدہ طاعت واجب ہے، چوں کہ پہلے سے ان آیات کو پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لئے مقتدی کو تہمید نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اوپر کی منزل میں تھے وہ سجدہ میں جانے کی بجائے رکوع میں چلے گئے اور جب امام صاحب عجدہ سے اٹھے دو رکعت سے کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پوری کر لی، ایسی صورت میں مقتدیوں کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟
(امام اللہ خاں قاسمی، ممبئی)

جواب:۔۔۔ اس صورت میں مقتدیوں کی نماز ادا ہوگئی، ہر غلطی یہ پیدا ہوا کہ ان مقتدیوں نے ایک زیادہ نماز پڑھا تو اس سے نماز قضا نہیں ہوئی، کیوں کہ ایسے بھی رکوع اختلاف کے نزدیک عجدہ طاعت کے قائم مقام ہوتا ہے اور چوں کہ وہ مقتدی ہیں، جن کی نماز امام کی قرض سے مرکوب ہے، امام کی نماز درست ہوگئی ہے، نیز مقتدیوں نے بھی نماز کے معنائی کوئی کام نہیں کیا ہے اس لئے کہ رکوع بھی نماز کا جز ہے، فقہاء کے یہاں اس مسئلہ کی

صراحت موجود ہے:

”إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض القوم كان في الرحبة، فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم قام الإمام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا ورفعوا رؤسهم إن لم يزدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم لأنهم ساءلوا إلا ركوعاً وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة“ (۱)

نماز میں ریح خارج ہو جائے

سوال:۔ ایک محفل میں ایک دانشور صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ہوا خارج ہو جائے تو اسی حالت میں نماز مکمل کر لی جائے، جس پر ایک صاحب نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نماز توڑ کر دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہوں، اور اگر جماعت چھوٹ جائے تو نماز میحدہ مکمل کر لیں، دانشور صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نماز بغیر توڑے مکمل کی جائے اور ساتھ ہی کہا کہ ہوا خارج ہونے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ یا تو بدبو محسوس ہو یا آواز سے خارج ہو تو ہی وضو لوٹنے کا دور نہیں، پہلے صاحب نے کہا: ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ محسوس کر لیا جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو وضو لوٹ جائے گا اور بغیر وضو نماز ادا نہیں کی جاسکتی، دانشور صاحب نے کہا کہ اگر صف میں سے ٹپس تو دوسروں کی نماز خراب ہوگی، پہلے صاحب نے کہا کہ صف سے باہر نکلنے کے

(۱) فتاویٰ قاضی خاں علی ہاشم الہندیہ: ۱۶/۱

دو طریقے ہیں یا تو کچھ لی صف کے مقتدی کو آگے بڑھا کر ہا ہر نکلیں، یا ایک ہاتھ ناک اور منہ پر اور دوسرا ہاتھ لہا سیدھا کرتے ہوئے صف کے سامنے سے گزر کر ہا ہر نکلا جائے، مگر دانشور صاحب ان باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں، وہ جھنڈ ہیں کہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔۔۔ آپ سے استدعا ہے کہ اس مسئلہ پر تفصیلی شرعی احکام سے واقف کروائیں تو مناسب ہوگا۔

(سر فر از خاں، چنچل گوزہ)

جواب :- دانشور صاحب کی بات درست نہیں، دوسرے صاحب کی بات درست ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نماز ادا کرنے کے لئے با وضو ہونا ضروری ہے:

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ﴾ (۱)

اور قرآن ہی میں اس بات کا اشارہ بھی موجود ہے کہ خروجِ رتج کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ تیمم کا حکم جن لوگوں کو دیا گیا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (۲) یعنی جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے، جب انسان قضاے حاجت کے نئے بیت الخلاء، جاتا ہے تو چپٹا پا بٹخا نہ اور رتج تینوں کے خروج کی نوبت آتی ہے، گو وہ اس آیت میں خروجِ رتج کے ناقص وضو ہونے کی طرف ایک لطیف اشارہ موجود ہے، حدیثیں اس سلسلہ میں صریحاً موجود ہیں کہ خروجِ رتج ناقص وضو ہے، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ نماز سے باہر اس کی نوبت آئے تو ایسی صورت میں وضو کر کے ہی نماز شروع کی جاسکتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر اس کی نوبت آجائے تو رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ اسی حالت میں دو جا کر وضو کر لے

اور جہاں سے نماز چھوڑ لی تھی وہاں سے اپنی نماز پوری کر لے؛ البتہ درمیان میں نہ گھٹکھوڑے اور نہ کوئی ایسا عمل جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

”إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصِرْفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

وَلْيَعِ الصَّلَاةَ“ (۱)

اور ایک روایت میں ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رَعَفٌ أَوْ

قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرْفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى

صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ“ (۲)

اسی وقت کی اصطلاح میں ”بیا“ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی بعد میں پڑھنی والی نماز کی نہیا و ابتداء میں پڑھنی والی نماز کے تجربے پر کھڑا ہے، یہ ساری باتیں صریح حدیثوں سے ثابت ہے، رہ گئی صرف اسے باہر نکلتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں؛ کیوں کہ تہذیبوں کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت اس کے لئے ہے، جو خود نماز کی حالت میں نہ ہو، جب کہ یہ شخص ایک درجہ میں نماز بنی کی حالت میں ہے؛ اسی لئے مسجد حرام میں طواف کرنے والوں کو متصل سے سامنے سے گزرنے کی اجازت دی گئی؛ کیوں کہ طواف بھی نماز ہی کے حکم میں ہے اور طواف کرنے والا نماز پڑھنے والے کے درجہ میں ہے، غرض کہ خروج ریح کا ناقض وضو ہو، قرآن و اشارۃ اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔

رہ گئی یہ بات کہ حدیث میں اس وقت نماز ٹوٹنے کی بات کہی گئی جب ہر پچھوسوی ہویا آواز آئے تو اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ اگر بیچینی طور پر خروج ریح کا اور اک ہو جائے اور یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو وضو نہیں پونے کا، بلکہ حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھ جائے تو

(۱) سنن أبی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب من یحدث فی الصلاۃ، حدیث نمبر ۳۰۵

(۲) سنن ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاۃ والسنة، باب ما جاء فی البقاء علی الصلاۃ،

حدیث نمبر ۱۲۷۸

معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق وضو سے ہے، بعض لوگوں خروج رتہ کا وسوسہ ہوتا رہتا ہے اور ریاح کے دباؤ کی وجہ سے انہیں اپنے وضو کے بارے میں شک ہوئے لگتا ہے، یہ ایک طرح کی بیماری ہے تو ایسے لوگوں کے لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تک خروج رتہ کا یقین یا غالب گمان نہ ہو جائے، اس وقت تک وضو کے نوٹ جانے کا فیصلہ مت کرو، اور اس یقین کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آواز سنی جائے یا بدبو محسوس ہو: لا وضوء الا من صوت أو ریح (۱) اس بات کی وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ خروج رتہ کی جو سے وضو کا ٹوٹنا عین قرین قیاس اور قرین عقل ہے: کیوں کہ مقام براز مقام نجاست ہے اور وہاں سے ریاح کا گذر ہوتا ہے تو اس میں نجاست کے ذرات شامل ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور مس سے نجاست کا بدبو نکلتا ہی اصل میں ناقص وضو ہے — اللہ تعالیٰ ان دانشور صاحب کو ہدایت دے۔ وہ اللہ انکریں

مسجد کی دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو نماز میں دیکھنا اور سمجھ لینا

مولانا: میں ایک نو تعمیر شدہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اس مسجد میں قبلہ کی سمت اور نماز کی دائیں بائیں کی دیواروں پر پوری سورہ دشمن کندہ ہے، حروف بھی خوبصورت اور پڑے کشش ہیں، میں پوری نماز اسی کو دیکھنے میں غویا رہا، قرآنی آیات کے علاوہ اچھے، چنی اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، ان پر بھی نظر جمی رہی، یہی صورت میں میری نماز درست ہوئی یا نہیں؟

(احمد بخاری، ممبئی)

جواب: اگر کسی شخص نے نازی حالت میں کوئی تحریر دیکھی، لفظ اور اس کے معانی کو سمجھ لیا، لیکن زبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا تو نماز ناسد نہیں ہوگی، امام محمدؒ کے نزدیک اگر

(۱) سنن احمدی، کتاب الطہارۃ، باب ما جاء فی الوضوء من الریح، حدیث نمبر ۷۷۷

خاص طور پر بالارادہ اس تحریر کے الفاظ و معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن رائج قول یہ ہے کہ اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے ان الفاظ کی اور نیکی نہ پائی جائے؛ البتہ بالارادہ نماز کی حالت میں کسی تحریر یا نقش پر نظر جمائے رہنے منکر ہے۔

..... ولا یخسدها نظره الی مکتوب وفہمہ ولو

مستفہما وإن کردہ (۱)

مگر بالارادہ و غرض سے اور سمجھ میں آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں؛ کیوں کہ شریعت کے احکام اختیار اور ارادی افعال پر مرتب ہوتے ہیں، غیر ارادی افعال پر نہیں؛ "أما لو وقع نظره بلا قصد وفہمہ فلا یکرہ" (۲) — البتہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ سن محل مسجدوں کی تزئین و آرائش اور بطور زمین کے آیات کے لکھنے کا جو رواج ہیں پڑا ہے، وہ شریعت کی روح کے منطبق نہیں ہے، ایک توان کی وجہ سے، نریوں کی توجہ مبذول ہے، دوسرے قرآن مجید کی بے حتمی کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات پرندے، بواہر پر چمٹ جاتے ہیں اور ہٹ کر دیتے ہیں، ایک حرمہ کے بعد جب کسی ضرورت کے تحت مسجد کی مہارت شہید کی جاتی ہے تو بواہر پر نقش آیات بھی ساتھ ساتھ منہدم ہو جاتی ہیں، بہت سی دفعہ انہیں فرش کو بھرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح وہ انسان کے قدموں میں آ جاتی ہیں؛ اس لئے مسجد کو حتی المقدور سادہ رکھنا چاہئے، خیر اتر دن کا معمول بھی یہی تھا، مسجدوں کی حد سے زیادہ آرائش سلف ساطین اور اونچا دامت کی سنت نہیں ہے؛ بلکہ یہ ملاحظین اور پادشاہوں کی سنت ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسے قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ واللہ التوفیق۔

(۱) الذی المختار علی هامش رد المختار: ۳۹۷/۲

(۲) رد المحتار: ۳۹۸/۲

مکروہات نماز

نماز میں تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا

سوال :- میں ہر جہتہ جمعہ کو صلاۃ الشیخ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تین سو کی تعداد کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے انگلیوں پر گنتی جاتی ہوں، کیا اس طرح انگلیوں پر گن کر تسبیحات کا پڑھنا درست ہے یا اس سے نماز فاسد تو نہیں ہو جائے گی؟
(شبانہ عظمیٰ، ریڈ ہلز)

جواب :- ہر جہتہ صلاۃ الشیخ کا اہتمام کرنا بہت مبارک عمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے! --- جہاں تک انگلیوں پر تسبیحات کی تعداد شمار کرنے کی بات ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جیسے نماز سے باہر انگلیوں پر تسبیحات پڑھی جاتی ہے، جن میں انگلیوں کو حرکت دی جاتی ہے اور کسی انگلی سے انگوٹھے کو یا پتیلی سے کسی انگلی کو ملایا جاتا ہے، اسی طرح تسبیحات کی تعداد شمار کی جائے، نماز میں یہ صورت اختیار کرنا مکروہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے، تاہم اگر کوئی ایسا کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ "ویدکرہ عند الاثم والتسبیحات صلیب فی الصلاة" (۱) ممتاز دفنی فقیہ غلامہ ابراہمی نے اس کی صراحت کی ہے کہ اس طرح تسبیح ثمری فرض نماز میں بھی مکروہ ہے اور نفل نماز میں بھی، یہ قول

زیادہ درست ہے، البتہ ایک قول فرض میں ممانعت کا اور نفل میں اجازت کا بھی ہے، (۱) ہاں اگر دل ہی دل میں شمار کرے اور اس کے لئے اپنی قوت خیالیہ کو استعمال کرے، یا انگلیوں کو حرکت دینے کے بجائے صرف انگلیوں کو دیا جائے، جیسے پہلی چدرہ تسبیحات پر انگشت شہادت کو دبائے رکھے، دوسری دس تسبیحات پر درمیانی انگلی کو، وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی کراہت ہے: "أما إذا أحصى بقلبه أو غمز بأنامله فلا كراهة" (۲) — اس لئے آپ تسبیحات کو شمار کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کریں، اور انگلیوں کو حرکت نہ دیں۔

مروّی:۔ نماز میں آسانی کے لئے تسبیحات کو ہاتھ سے

شمار کرنا کیسا ہے؟ خاص کر صلوٰۃ التبیح میں اس کی ضرورت پیش آتی

ہے؟ (محمد فہیم، مولیٰ چوکی)

جواب:۔ نماز میں ہاتھ سے تسبیحات کو شمار کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ہاں اگر انگلی کو موڑا

نہیں جائے، بلکہ بطور علامت کے صرف دبا کر رکھا جائے تو درست ہے:

"وكره تنزيها عد الأذى و السور و التصبيح باليد في

الصلاة مطلقا ولو نفلا أما خارجها فلا يكره كعهده

بقلبه أو بعمره أنامله" (۳)

بلکہ صلوٰۃ التبیح میں انگلیوں پر سننے کی بھی گنجائش ہے، کیوں کہ بعض فقہاء نے نفل نماز

میں انگلیوں پر تبیع سننے کو جائز قرار دیا ہے، (۴) البتہ بہتر ہے کہ ذمّن کو ہمارے رکھے اور انگلیوں

پر سننے سے احتیاط کرے۔

نمازی کے سامنے تصویر

مروّی:۔ تصویر اگر سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر

(۲) فتح القدیر: ۱/۲۸۵

(۱) عنایہ مع الفتح: ۱/۲۸۹

(۳) در مختار مع الرود: ۲/۲۲۰

(۴) دیکھئے: رد المحتار: ۳/۲۲۰

حالت نماز میں بیپ سے شناختی کارڈ وغیرہ جس میں تصویر لگی ہو، سامنے کر جائے تو کیا کرنا چاہئے؟ کیا مکہ و مدینہ کی تصویر اور خوبصورتی کے لئے لگائی جانے والی "Scenarries" کے چارٹ آئرنڈزی کے سامنے ہوں تو کیا نماز درست ہوگی؟ جائے نماز پر اگر مکہ مدینہ نقش ہوں تو کیا نماز درست ہوگی؟ اور اگر غلطی سے کوئی جائے نماز پر کھڑا ہو جائے جس میں مکہ مدینہ کی تصویر ہو تو کیا سزا کا مستحق ہوگا؟ تفصیل سے بتائیں؟ (محمد علی خاں، مصری منج)

جو (ج)۔ اگر تصویر سامنے ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ فعل سخت مکروہ ہے۔ (۱) مکہ و مدینہ کی تصویر یا ایسی تصویریں جن میں ذی روح کی قابل شناخت صورت نظر نہ آتی ہو، کی ممانعت نہیں ہے، "أو لغير ذی روح لا یكوه" (۲) "انہت چوں کہ اس سے نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لئے ایسی تصویریں بھی نمازی کے سامنے نہ رہیں تو بہتر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ "رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز ادا فرمائی جو نقش تھا، اس کے نقش پر آپ ﷺ کی نظر پڑی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے یہ کپڑا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا، جنہوں نے یہ کپڑا آپ ﷺ کو تحفہ پیش کیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے نماز میں میری توجہ ہٹ گئی، "فإنہا ألہنتی عن صلاتی" (۳) لہذا نماز یوں کے سامنے بے روح چیزوں کی ایسی تصویریں بھی نہ دینی چاہئیں، جو توجہ کو بانٹنے والی ہوں۔

جائے نماز پر آج کل حرمین شریفین کے نقش کا رواج سا ہو گیا ہے، ایسی جائے نمازوں پر کھڑا ہونا ان مقامات مقدسہ کی توہین نہیں؛ کیوں کہ تصویریں اصل کا درجہ نہیں رکھتیں اور عام حالات میں کھڑے ہونے والے کی نیت توہین کی نہیں ہوتی، ہاں! اگر کوئی بد بخت توہین کی

(۱) دیکھئے: الدر المختار مع رد المحتار: ۴/۳۶۶

(۲) دیکھئے: الدر المختار مع رد المحتار: ۴/۳۶۸

(۳) صحیح البخاری: ۳۷۳، باب: إذا صلی فی ثوب لہ أعلام ونظر إلی علمہا

نیت سے کھڑا ہو تو یقیناً گناہ ہے، جگہ گھر کا اندیشہ ہے؛ لیکن حرمین کی تصویروں کو جائے نماز پر منقش کرنا بجائے خود کوئی مناسب بات نہیں؛ بلکہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی اہل مغرب کی سازش ہے اور اس کا مقصود فی الجملہ شعائر اسلامی کی اہانت ہے، اس لئے سادہ اور غیر منقش جائے نماز کا استعمال بہتر ہے، جیسے کہ ملت صالحین کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔

اگر شناختی کارڈ چپے کر جائے تو روہ جگہ یعنی پیتائی رکھنے کے مقام پر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر معمولی گل کے ذریعہ اٹھا سکتے ہوں تو اٹھا لیں، ورنہ اسی حال میں چھوڑ دیں؛ لیکن اگر سجدہ گاہ میں ہو تو سجدہ کے وقت ضرور ہٹا لینا چاہئے؛ کیوں کہ اس میں تصویر کو سجدہ کرنے کا ایہام ہوتا ہے، اسی لئے فقہاء نے مقام سجدہ میں بھی ہوئی تصویر کو بھی منع فرمایا ہے۔

”و الصحيح أنه لا يكره على الجسائط إذا لم يسجد
على التماوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو
للناظر بغير تكلف“ (۱)

مترجم:- دیوار پر فوٹو کا الہم لگا ہوا ہے، جس پر انسانی
تصویریں ہیں، یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
(محمد مسعود احمد، کرنول)

جواب:- یوں تو تصویر ان کی ممانعت ہے، لیکن دیوار پر تصویر لٹکا کر رکھنے کی اور بھی سخت ممانعت ہے؛ کیوں کہ اس میں تصویر کی تقظیم کا پہلو بھی پایا جاتا ہے؛ اس لئے اول تو مسلمانوں کو ایسے گناہ کے کام سے ہی بچنا چاہئے، جہاں تک نماز کی بات ہے، تو پڑھنے والے کے سامنے یا اس کے اوپر یا: انہیں اور بانئیں یا اس کے پتھر سے میں تصاویر کا ہونا مکروہ ہے:

و يكره أن يصلى و بين يديه أو فوق رأسه أو على
يمينه أو على يساره أو في ثوبه تماوير۔ (۲)

اس لئے اگر تصویر کا الہم سامنے ہو اور نماز پڑھی جائے تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن

تکروہ ہوگی، اور اس طرح نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔

نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں؟

سوال :- نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں،

ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہئے؟ (منور احمد، شاہ علی بٹہ)

جواب :- نہ، چوں کہ نیکی اور بھلائی کا مل ہے، لہٰذا سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس لیے شیاعین نے اس طور سے نماز کی توجہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برخلاف اگر آدمی کسی بے کام میں مشغول ہو، تو شیطان کوئی خصل پیدا نہیں کرتا؛ کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص تو ہماری ہی ذیوقی انجام دے رہا ہے، اس سے کھرا نہ چاہئے، ایسے موقع پر حتیٰ المقدور خیالات کو دھوکہ دینا چاہئے، اس کے باوجود بھی جو بے استقامتی ہو، اس کے لئے نماز کے بعد استغفار کر لینا پڑے، لیکن بہر حال اس کیفیت سے عاجز آکر نماز کی ادائیگی سے غافل نہ ہوں۔

نماز میں غیر عربی دعاء

سوال :- مجھے عربی زبان نہیں آتی، اور اہل چاہتا ہے کہ

نماز میں دعا کرے، کیا زیادہ قیوس ہو تو کیا میں اردو زبان میں

نماز کے لئے دعا کر سکتا ہوں؟ (سلیمان شریف، ملے پلے)

جواب :- فرض نماز میں صرف وہی اذکار و راویہ پڑھنے چاہیے، جو معمولاً پڑھے جاتے ہیں، اور وہ سب حدیث سے ثابت ہیں، لیکن نقل نماز میں عربیہ دعائیں کی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ ﷺ سے بھی نہ، تہجد کے بعد میں دعا کرنا ثابت ہے، لہٰذا نماز میں کی جانے والی دعائوں میں وہ باتوں کی نہایت ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ دعاء قرآن و حدیث میں آئی ہو، یا اس کے مشابہ ہو، ایسی دعا نہ ہو جو لوگوں کے ماسکلام کے انداز کی ہو، جیسے میرے بیٹے کا خاں کالج میں داخلہ کراؤ گئے وغیرہ، دوسرے وہاں عربی زبان میں ہو؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی

زبان ہی عربی رکھی ہے، اور شہر کے جتنے ادیب و ائکار ہیں، وہ سب عربی میں ہیں، اور دیکھو اس کی اور زبان میں نماز کے اندر کیا طرہ ہے، بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ عربی ہوئے کی طرف ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ عربی نہیں ہے، لیکن بہرحال کراہت سے خالی نہیں، (۱) اس لیے جو دعائیں رو میں کرنے چاہتے ہوں، انہیں نماز کے بعد کر لیں، کیوں کہ نماز کے بعد کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔

نمازی اور مصور ڈپے

سوال :- ایک دکان میں تقریباً ہر ڈپے اور شیشی پر تصویریں ہوتی ہیں، کیا اس دکان میں صلیب یا نخل نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کبھی جماعت چھوٹ جائے، تو فرض پڑھی جاسکتی ہے؟
(سید عابد علی، حیدر گڑھ)

جواب :- یہ بات مطلوب ہے کہ نمازی کے سامنے اور اس کے دائیں بائیں تصویریں نہ ہوں، خاص طور پر سامنے تصویریں ہونے کی زیادہ کراہت ہے، اس لیے یا تو کوئی ایسی جگہ نماز کے لیے نہیں، جہاں تصویر سے خالی ہو، تاکہ نماز ادا کی جاسکے، مسلمانوں کا گھر ہو یا دکان یا دفتر، ہر جگہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، جہاں نماز ادا کرنے کے لائق ہو، جس کو فقہاء نے "جگہ بیت" سے تعبیر کیا ہے، لیکن اگر یہ ہولت نہ ہو، تو کہ سے کم کوئی چار یا پراہر درواں دئیے، پھر پڑھاں دے اور نماز دے۔

کھلے سر نماز پڑھنا

سوال :- کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا ننگے سر نماز پڑھنے پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے؟
(محمد رفیع الدین، بورا جڈو)

(۱) دیکھتے نزد المحتار ۳۳۶، مطلب فی الدعاء بغیر العربیة

جو زبردستی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا عام معمول سر ڈھک کر نماز ادا کرنے کا ہے، بلکہ زیادہ تر علماء ہائے مذہب نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہی منظر میں حدیث کی کتابوں میں غور و بہار سے کرنے کے سلسلہ میں روایتیں آئی ہیں؛ البتہ ایک موقع پر کھلے سر نماز پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ہی چادر میں نماز ادا فرمائی، ظاہر ہے کہ اس چادر کو آپ ﷺ نے بطور تمبند استعمال فرمایا ہوگا، مگر اس سلسلہ میں دو باتیں قابل توجہ ہیں:

ایک یہ کہ کھلے سر نماز پڑھنا آپ ﷺ کے عام معمول مبارک کے خلاف تھا اور یقیناً ہمیں اس عمل کو اختیار کرنے چاہئے، جس پر رسول اللہ ﷺ کا زیادہ تر عمل رہا ہو؛ کیوں کہ اگر آپ ﷺ کے نزدیک اس طریقہ کو ترجیح نہیں ہوتی تو آپ ﷺ نے اس کو اپنا معمول نہیں بنایا ہوتا، دوسرے آپ ﷺ کی ذات احکام شریعت کی ترجمان تھی اور امت پر آپ ﷺ کی شفقت کا حال یہ تھا کہ آپ ﷺ ہمیشہ امت کو بشارت سے بھانا چاہتے تھے؛ اسی لئے بعض ایسے افعال جو خلاف مستحب؛ لیکن کسی وجہ میں جائز تھے، آپ ﷺ انہیں کیا کرتے تھے؛ تاکہ امت کے لئے سہولت کا راستہ دکھادے، اس طرح کے افعال عام لوگوں کے حق میں تو خلاف مستحب یا مکروہ ہیں؛ لیکن حضور نبی کے حق میں جائز تھے؛ کیوں کہ اگر اس سلسلہ میں آپ ﷺ کا عمل موجود نہیں ہوتا تو امت کی جہالت کیوں کر ہوتی؟

یہ واقعہ اسی پس منظر میں ہے، چنانچہ ایک صحابی کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور انہوں نے آپ ﷺ سے استفسار کیا کہ یہاں تو دوسری چادر بھی موجود تھی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا ضروری ہے کہ میری امت میں تمام لوگوں کو دو چادریں میسر ہوں؟ اس حدیث سے ایک تو امت پر آپ ﷺ کی بے پایاں شفقت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کا یہ عمل عام معمول کے برخلاف تھا، اسی لئے آپ ﷺ کے اس عمل پر ان صحابی کو تعجب ہوا؛ اس لئے سر ڈھک کر نماز پڑھنی چاہئے، البتہ اگر کبھی ٹوپی میسر نہ ہو یا ٹوپی کی تلاش میں جماعت نے یا نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو یا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی گر

تھی ہوا اور محل کی طرف سے بچتے ہوئے اس کا انھما دھنور، دو قن صورقوں میں کھلے سر نماز ادا کر لینے میں حرج نہیں، چنانچہ حضور ﷺ کے عام معمول کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے نکھارے ہے کہ ٹوپی رہتے ہوئے اگر کوئی شخص کھلے سر نماز پڑھے وہ اس کا یہ عمل سستی و تسل مرتدی پر مبنی ہو تو یہ مکروہ ہے۔

”وتكره الصلاة حاسرا رأسه، إذا كان يجد العساة

وقد فعل ذلك تكسلا إلخ“ (۱)

رواۃ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو حدیث میں ایسی کوئی بات وارد نہیں ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے اور ایسی چیزوں کا پھر رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہم ایک مسلمان کے نزدیک کسی عمل کی اہمیت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت و راۓ ﷺ کا رسول مبارک ہے۔ واللہ اعرف بقی۔

تکبیر انتقال کہنا بھول جائے

مرثیہ:- چند روز پہلے میں نماز پڑھا رہا تھا اور وہ منقشر تھا، اس کی وجہ سے قیامت رکوع کی طرف جاتے ہوئے خلیج نہیں کہی، یوں ہی جھک گیا، لوگ بھی مجھے دیکھ کر رکوع میں چلے گئے، لیکن بعد میں نمازیوں نے بتایا کہ آپ تکبیر سب تعمیر رکوع میں چلے گئے تھے، مجھے شبہ تھا کہ نماز جوڑنی پڑے یا نہیں؟ مگر لوگوں نے نماز لوٹانے کا مطالبہ نہیں کیا، اس لئے میں نے نماز نہیں لوٹائی، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے تھا؟ (حافظ سعید الحق، گنہگار)

جواب:- نماز چارہ کی تکبیرات ”فرض“ اور چارہ کی تکبیرات ”زوائد“ واجب

ہیں، باقی ایک رکعت سے دوسرے رکعت کی طرف منتقل ہونے کے لئے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، جنہیں اصطلاح میں ”تکبیرات انتقال“ کہتے ہیں، وہ مستنون ہیں، واجب یا فرض نہیں، اگر سہو

پھوٹ جائے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ گناہ ہوگا اور قصداً چھوڑ دے تب بھی نماز ہو جائے گی: البتہ وہ ایک سنت کا ترک ہوگا جو یقیناً نامہ سب مکمل ہے اور کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، غرض اس سے نہ جہد ہو واجب ہوگا اور نہ نماز کو نہ کرنے کی ضرورت ہوگی:

”بخلاف تکبیرات الکرکوع والسجود فإنها من السنن

ونقصان السنة لا یجبر بسجود السهو“ (۱)

البتہ ازراہ خیر خواہی یہ عرض ہے کہ اگر کرام کو نماز کے تمام ہی مسائل اور خاص کر جہد و سہو کے مسائل کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا چاہئے؛ کیوں کہ امام سے صرف اسی کی نماز متعلق نہیں ہے، تمام مقتدیوں کی نماز میں بھی متعلق ہیں، اور اگر اس کی کوتاہیوں سے نماز درست نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نماز درست نہ ہونے کا بھی وبال اسی پر ہو۔

رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین

مروءی:- ہم لوگ احناف ہیں اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم میں سے بعض احباب بھی کبھی امام کے ساتھ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین بھی کر لیتے ہیں، ایک عالم نے بتایا کہ ایسا کرنے والوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جب کہ سعودی عرب میں علماء و رفع یدین کرنے کو کہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے والوں کی نماز فاسد ہوگئی؟ (عبدالسلام، محمد یحییٰ و رفقاء، جلد ۱)

جوڑی:- احناف کے یہاں بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا جائے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا جائے؛ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ صرف نماز کی ابتدا میں رفع یدین کیا کرتے تھے، بعض فقہاء رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کے قائل ہیں اور بعض روایات ان کے پیش نظر

ہیں، پس بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ابتداء نماز میں رفع یدین کرنے پر اکتفاء کریں؛ لیکن اگر کسی نے رُکوع سے پہلے اور رُکوع کے بعد رفع یدین کر لیا تو اس سے نماز کا سد نہیں ہوگی، یہی صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ عمل ہوگا، اور اگر ایک آدمہ دفع اس نیت سے کر لیا کہ ہر متقولی سنت پر عمل ہو جائے تو انا مانتا ہر کی امید ہے، ایسے مسائل میں شدت نہ ہونی چاہئے:

”فلا یفسد برفع الیدین فی تکبیرات الزوائد علی
المذہب وما روی من الفساد فشاذا“ (۱)

مصور کپڑے میں نماز

مولانا:- سونے وغیرہ پر جاندار چیزوں اور مختلف اشخاص کی تصویریں ہوتی ہیں، کیا ایسے لباس میں نماز پڑھنے سے نماز درست ہوگی؟ (جیلانی نور، چٹنی)

مجاوبہ:- جاندار کی تصویر آثار ۱۲ اور اس کا بلا ضرورت استعمال کرنا حرام ہے، کپڑوں پر تصویر کی کوئی ضرورت نہیں؛ اس لئے ایسے کپڑے خریدنا ہی نہیں چاہئے، جن پر تصویریں ہوں اور جن کو ہمیں کر انسان چلتا پھرتا فوٹو اسٹوڈیو نظر آتا ہو، ان کا خریدنا اور عام حالات میں استعمال کرنا بھی گناہ ہے، نماز میں خاص طور پر تصویروں کے استعمال کو منع کیا گیا ہے؛ کیوں کہ اس سے تصویر پرستی کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لے تو نماز تواتر ہو جائے گی؛ لیکن اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا اور نماز بھی مکروہ ہوگی:

”وکرہ... (ولیس ثوب فیہ تماثیل) ذی روح...“ (۲)

اگر صفوں کے بیچ میں قبر ہو؟

مولانا:- آج کل عام طور پر مسجد میں پرانی قبریں ہوتی

(۱) الدر المختار مع الرد: ۳۸۶/۲

(۲) الدر المختار مع الرد: ۳۱۶/۲

ہیں اور کبھی کبھی اخلاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ صف کے پتھوں بیچ قبر ہوتی ہے اور جمعہ میں کثیر تعداد کے مجمع میں لوگوں کو بچہ و اس قبر کے بالکل سامنے بھی نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے، کیا اس صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ (حافظ فیض، اوسر)

جواب:- اگر قبر نمازی کے دائیں، بائیں یا پیچھے ہو تب تو حرج نہیں؛ لیکن اگر سامنے رہے تو مکروہ ہے؛ کیوں کہ اس میں قبر کی عبادت سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز کی طرف نماز پڑھنا دو صورتوں میں ممنوع ہوتا ہے یا تو اس چیز کی تعظیم مقصود ہو یا تعظیضی فعل یا عبادت سے مشابہت پیدا ہوتی ہو:

”... وقت ظهر من هذا ان علة الكراهة في المسائل

كلها إما التعظيم أو التشبيه“ (۱)

اگر قبریں نماز کی جگہ کے درمیان آگئی ہیں تو مسجد کے ذمہ داروں کو چاہئے کہ نماز کے سامنے پھر یا کسی چیز کی آڑ کھڑی کر دیں؛ تاکہ بعیدہ قبر کی طرف سجدے کی صورت پیدا نہ ہو۔

تصویر پر مشتمل موبائل کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:- موبائل کے اندر فوٹو وغیرہ رہتا ہے، اس کو

جیب میں رکھ کر نماز وغیرہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ (محمد فرقان)

جواب:- ڈیجیٹل فوٹو کے بارے میں اگرچہ اس عہد کے علماء کی آراء مختلف ہیں، بعض اس کو مکس سمجھتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ بھی تصویر ہے؛ لیکن بہر حال احتیاط یہی ہے کہ موبائل میں تصویر کشی سے بچا جائے، اگرچہ وہ غیر محرم کی تصویر نہ ہو؛ لیکن نماز کے سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر موبائل کے اندر تصویر محفوظ ہو، مگر اسکرین پر نمایاں نہ ہو تو موبائل رکھ کر نماز پڑھنے والے کا حکم تصویر رکھ کر نماز پڑھنے والے کا نہیں ہے، اور اگر

(۱) رد المحتار مع الدر المختار: ۴/۴۱۷، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا

اسکرین پر تصویر نمایاں ہو تو پھر یہ تصویر کے ساتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی نوعیت ہے، باوجودیکہ اس سے بچنا ممکن ہے، اس لئے ایسا کرنا مکروہ ہوگا، اس سے ضرورت پچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

طبعی ضرورت کے دباؤ کے وقت نماز اور اس کا اعادہ

مولیٰ:- چٹاٹ یا کھانہ کے تقاضہ کے وقت نماز

پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح نماز پڑھ لی

گئی تو نماز ادا ہو جائے گی یا اسے لوٹنا واجب ہوگا؟

(علیم اللہ، شاہین مگر)

جواب:- رسول اللہ ﷺ نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ انسان پر طبعی ضروریات کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، ایسے شدید دباؤ کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کراہت تحریمی کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہ ہو تو جاتی ہے، لیکن اس کا اعادہ کرنا چاہیے، اگر اعادہ نہیں کریں گے تو نقص کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، پھر نماز کے اعادہ کے سلسلہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہو تو اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر نماز کا وقت گزر گیا ہو تو نماز لوٹانا مستحب ہے:

”كذا كل صلاة أدیت مع كراهة التحريم تجب إعادتها

(در مختار) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة

الآخبثين، ووجوب الإعادة في أداء صلاة مع كراهة

التحريم بما قبل خروج الوقت أما بعد فتستحب (۱)

اگر جیب میں تصویر ہو؟

مولیٰ:- اگر کسی کی جیب میں شناختی کارڈ Identity

Card یا بس پاس ہو جس پر تصویریں ہوتی ہیں، تو کیا اس کی وجہ

سے نماز میں کوئی کراہت پیدا ہوگی، یا نماز کی حالت میں ان کو نکال

کر رکھ دینا ضروری ہے؟ (شفیع رحمہ اللہ، حشمت پیٹ)

جواب:- جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی حفاظت کے لئے بسا اوقات

نہیں جیب میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، دوسرے بعض فقہاء نے ایسی تصویر کو نماز میں کراہت کا

باعت قرار نہیں دیا ہے، جو نمازی کے پیچھے یا اس کے پاؤں کے نیچے ہو:

"فلو كانت الصورة خلفه أو تحت رجله مغي شرح

عنا لا تكره الصلاة" (۱)

اس لئے ان کو جیب میں رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے میں حرج نہیں۔

نماز کے درمیان جسم کھجانا

سوال:- اکثر لوگ نماز کے دوران اپنا ہاتھ سر پہ یا کان

میں اور منہ پر بار بار سہاٹتے یا کھجاتے ہیں اور اپنی دائیں پر ہاتھ

بھرتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے شرعی اعتبار سے نماز درست ہو سکتی

ہے؟ (باہو اکیلا، جہا تکیر واثرہ، کوئٹہ)

جواب:- رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے واضح ہے کہ نماز ایک درجہ میں اللہ تعالیٰ

سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لئے نماز کی کیفیت کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی

طرف متوجہ رہے اور ایسے افعال سے بچے جس سے بے توجہی اور لاپرواہی کا اظہار ہوتا ہے،

خواہ مخواہ بدن کو کھجانا ایسے ہی افعال میں ہے، البتہ اگر بہت زیادہ کھچا ہٹ ہو کہ کھچائے بغیر

بچیں نہیں آتا تو اس طرح کھجانا چاہئے کہ مسلسل تین بار کھچانے کی کیفیت نہیں پائی جائے،

کیوں کہ ایک ساتھ مسلسل تین بار کسی حرکت کا ارتکاب کرنا بعض فقہاء کے نزدیک عمل کثیر کے

دارہ میں آجاتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے: "الحركات الثلاث متواليه

کثیر ولا فقلیل" (۱) ویسے رائج قول یہ ہے کہ نماز کوئی ایسا عمل کر رہا ہو کہ دیکھنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ نماز کی حالت میں نہیں ہے تو یہ عمل "عمل کثیر" ہے اور اگر دیکھنے والے کو صرف شک پیدا ہو کہ یہ نماز کی حالت میں ہے یا نہیں؟ تو یہ "عمل قلیل" ہے، جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی؛ لیکن باوجود عمل قلیل کا اگر کتاب بھی کراہت سے نہ لے نہیں ہے:

"أن كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو

كثير وكل عمل يشكبه على الناظر أن عامله في

الصلاة فهو قليل، قال في البدائع: وهذا أصح" (۲)

پس جہاں تک سمجھانے کی وجہ سے نماز کے فاسد ہو جانے کی بات ہے تو دیکھنا چاہئے کہ کیا اس عمل سے نماز کی مشغولیت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ نماز کو اس کے نماز کی حالت میں نہ ہونے کا یقین ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی؛ لیکن عام طور پر اس عمل کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی؛ اس لئے اس کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوگی، مگر مکروہ ضرور ہو جائے گی۔

(۱) رد المحتار: ۳۸۵/۲

(۲) البحر الرائق: ۱۹/۲-۲۰، نیز دیکھئے: الفتاویٰ الہندیہ: ۱۰۲/۱-۱۰۳